

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

५४५

क्रम सख्या

काल न०

खण्ड

२३१९

वैद्य

ચેક હરિવન્શભાઈસ બાળચોર્વિદાસ મંથમળા નં. ૪૧

હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ

—: પૂર્વાર્ધ :—

કર્તા,
નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા, બી. એ.,
અમદાવાદ.

પ્રકાશક,
શુભપાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરફથી,
હીરાલાલ ત્રિલોકચંદાસ ખારેખ, બી. એ.,
આર્થિક સેક્રેટરી, અમદાવાદ.

પહેલી આવૃત્તિ

પ્રત ૧૫૦૦

સંવત્ ૧૯૮૦

સન ૧૯૨૪

કીમત રૂપિયા એક.

મુદ્રણસ્થાન: વ્વાદિત્યમુદ્રણાલય, રાયખડરાડ, અમદાવાદ.

મુદ્રક: પ્રાણીવન વિશ્વનાથ પાંડે

હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસ ગ્રંથમાળાનો ઉપોદ્ધાત

સુરતના વતની અને ધંધાચેં મુખાષ્ટ નિવાસી સ્વર્ગવાસી શેઠ હરિ-
વલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસે તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર સને ૧૮૭૭ને રોજ વીલ
કર્ણુ છે, તે અન્વયે પ્રથમ સને ૧૮૮૦ માં રૂ. ૨૦૦૦) સોસાઇટીને મળ્યા,
એવી શરતથી કે તેના વ્યાજમાથી સામાજિક સુધારો થાય એવાં પુસ્તકો
તૈયાર કરી છપાવવા.

સદરહુ વીલથી શેઠ હરિવલ્લભદાસે અમુક પ્રસંગ બન્યા પછી બાકી
રહેલી તમામ મિલકત, પુસ્તક પ્રચારને માટે સોસાઇટીને અર્પણ કરેલી છે.
તે અન્વયે ૧૮૯૪ માં રૂ. ૧૮૦૦૦) ની સરકારી નોટો મોસાઇટીને મળી
છે. આ રીતે કુલ રૂ. ૨૦૦૦૦) ની નોટો પુસ્તક તૈયાર કરાવવા તથા તે
પ્રસિદ્ધ કરાવવા માટે સદરહુ વિદ્યાવિલાસી અને પદોપકારી ઉદાર ગૃહસ્થ
તરફથી મળી છે. તેમાથી બાજ પર્ચેન નીચેનાં પુસ્તક “ શેઠ હરિવલ્લભદાસ
બાળગોવિંદદાસ ગ્રંથમાળા ” તરીકે પ્રસિદ્ધ થયાં છે:—

(૧) કપી કપી ન્યાતો કન્યાની અજીતથી નાની થતી બધ છે, તેનાં
કારણો તથા સુધારો કરવાના ઉપાય નિબંધ.

(૨) માને શિખામણુ ૦—૬—૦

(૩) નીતિ મંદિર ૦—૧૨—૦

(૪) બાળલગ્નથી થતી હાનિ ૦—૬—૦

(૫) પુનર્નિર્માહ પક્ષની પુરેપુરી સોળસોળ આના ફોજી ૦—૫—૦

(૬) બોજન વ્યવહાર ત્થા કન્યા વ્યવહાર ૦—૪—૦

(૭) ધાર્મિક પુરષો ૦—૪—૦

(૮) ઉદ્યોગી પુરષો ૦—૪—૦

(૯) બેન્ગમીન ક્રાન્ડલીન ૨—૦—૦

(૧૦) બોધક ચરિત્ર ૦—૪—૦

(૧૧) સંહર્તાન ૦—૪—૦

(૧૨) રઘુવંશ કાવ્ય	૧—૮—૦
(૧૩) ભદ્રવજ્ર ચોધરીનું જીવન ચરિત્ર	૦—૨—૦
(૧૪) ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ભા. ૧ ભા	૧—૦—૦
(૧૫) ” અર્વાચીન ” ” ૨ ભા	૧—૮—૦
(૧૬) નીતિ સિદ્ધાંત	૧—૦—૦
(૧૭) ક્રાન્તિસ બેકનનું જીવન ચરિત્ર	૧—૪—૦
(૧૮) શેઠ હરિપલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસનું જીવન ચરિત્ર	૦—૬—૦
(૧૯) પરોપકાર	૦—૧૨—૦
(૨૦) દોરનું ખાતર	૦—૪—૦
(૨૧) જગતનો અર્વાચીન ઇતિહાસ	૨—૦—૦
(૨૨) કિરાતાજીનીય કાવ્યનું મૂળ સાથે ગુજરાતી ભાષાન્તર	૧—૦—૦
(૨૩) વિવિધ પ્રકારના હુન્નરોપયોગી તેજબો	૦—૧૨—૦
(૨૪) વાર્નિત	૧—૦—૦
(૨૫) જીવનના આદર્શ	૦—૧૨—૦
(૨૬) કીર્તિકૌમુદી	૦—૧૨—૦
(૨૭) શિશુપાળવધ-પૂર્વાર્ધ (સર્ગ ૧ થી ૧૦)	૧—૮—૦
(૨૮) હિંદુસ્તાનમાં અગ્રેજી રાજ્યનો ઉદય	૦—૬—૦
(૨૯) રસાયન શાસ્ત્ર	૦—૧૨—૦
(૩૦) બ્રિટિશ હિંદુસ્તાનનો આર્થિક ઇતિહાસ ભા. ૨ ભા	૦—૧૨—૦
(૩૧) ભાષાનની કેળવણીની પદ્ધતિ	૦—૧૨—૦
(૩૨) શિશુપાળ વધ-ઉત્તરાર્ધ (સર્ગ ૧૧ થી ૨૦)	૧—૦—૦
(૩૩) લેન્ડોરના કાલ્પનિક સંવાદો, ભા. ૧ ભા	૦—૧૨—૦
(૩૪) ખગોળ વિદ્યા	૦—૧૨—૦
(૩૫) લેન્ડોરના કાલ્પનિક સંવાદો ભા. ૨ ભા	૦—૧૨—૦
(૩૬) માનસ શાસ્ત્ર	૧—૦—૦
(૩૭) શિક્ષિત આર્ય સંતાનોનું આરોગ્ય	૧—૦—૦
(૩૮) સહકાર પ્રણાલ	૦—૧૨—૦
(૩૯) ઇંગ્રેજી રાજ્ય બંધાગણ	૧—૦—૦
(૪૦) ઉક્તર મતવાદ	૦—૧૨—૦

आभुषवाक्य.

प्रज्ञाविवेकलभते भिन्नैरागभदर्शनैः
कियद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता ।
तत्तदुत्प्रेक्षमाणानां पुराणैरागमैर्विना
अनुपासितवृद्धानां विद्या नातिप्रसीदति ॥

(वाक्यपदीय)

પ્રસ્તાવના.

“ હિંદતત્ત્વજ્ઞાનનો ” ઇતિહાસ ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનો આ પ્રથમ જ પ્રયાસ છે. ગુજરાતી ભાષામાં આપણા તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તનું સરલ પ્રાચીન પદ્ધતિથી પ્રતિપાદન પરમાત્મા શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજી પ્રણીત “ સિદ્ધાન્તસિન્ધુ ” ગ્રંથમાં છે આ ગ્રંથ ચાંદરભા બહાર પડવાનો હતો, પરંતુ તે મહાત્માશ્રીના હાથે જો “ રત્નો ” સિન્ધુમાર્થી બહાર આવ્યા, અને પછી તેઓશ્રી સ્વરૂપસ્થ થવાથી અન્ય કોષ્ટએ તે પદ્ધતિથી ઉડી ડૂબી મારી રત્ન બહાર લાવવા પ્રયત્ન કર્યો નથી.

અર્વાચીન વિવેચક પદ્ધતિથી અહ્મનિષ્ઠ શ્રી મણિલાલ નલુભાઇ દિલ્લે-દીનો “ સિદ્ધાન્તસાગર ” ગુજરાતી ભાષાના વિચારમય સાહિત્યગગનમાં અન્દરવત્ અદ્યપિ પ્રકાશ છે. તે વિદ્વદ્ગના કેવલ પછી આપણી ભાષામાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી સનનવાળા લેખો શ્રી મહાકાલમાં અહ્મનિષ્ઠ પ્રોફેસર જોડીસનદાસભાઇ કણ્ડીઆ, શ્રીમન્ છોટાલાલ ‘ માસ્તર ’ વિગેરે વિદ્વાનોની કલમથી પ્રકટ થયેલા છે, અને ગુજરાતના વિદ્યમાન સાક્ષર શિરોમણિ પ્રોફેસર શ્રી આનંદજી કરભાઇના અપૂર્વ જ્ઞાનગબીર લેખોવડે “ વર્ણત ” ના આખાવૃક્ષો સારી રીતે પશ્ચવિત થયા છે.

જ્ઞાનવૃદ્ધ અને વયોવૃદ્ધ ગુરુજનોના ઉપગના પ્રયત્નના ફલો ગુજરાતીમાં પ્રકટ થયા છતાં હિંદતત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ લખવાનું સાહસ મે કૈમ વહીદ્યું, તે સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય તેમ છે. આનું ઉત્તર પણ તેજ ગુરુજનોના સંકે-
ધને વશ વર્તી:—

સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।

સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનમાં પ્રમાદ સેવવો નહિ-એ આદેશ અત્યંત સ્પષ્ટ છે.

સંવત્ ૧૯૭૯ ના માધ માસના વર્ણતમાં પ્રોફેસર આનંદજી કરભાઇ કૃપા એક ઇત્રિજી તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસનું વિવેચન કરતો લખે છે:—

“ મને લાગે છે કે આપણા દર્શનોને મૂલ આન્તરવિચારના સંબંધથી સારી રીતે સાંકળી શકાય તેમ છે. (જુઓ ‘વસંત’ માર્ગશીર્ષ ૧૯૭૦. ” આપણો ધર્મ ” પૃ. ૩૨૫) પરંતુ અહીંના તત્ત્વજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ એ રીતે સાંકળી શકાતો નથી એમ જે દેખાય છે તેનું કારણ એ છે કે સાંકળની કડીઓ ઝોળખવામાં ભૂલ થાય છે. અત્રે સમગ્ર તત્ત્વજ્ઞાનની એક સાંકળ નથી પણ વિવિધ દર્શનોના જૂદા જૂદા પ્રવાહ છે, એજ જે કે પ્રત્યેક દર્શનનો ઇતિહાસ હેગલે માનેલા કસ્પિત ચોક્કાના ગોઠવાતો નથી, તેપણુ પ્રત્યેક દર્શનના ઇતિહાસમાં એક અખંડધારા જોઈ શકાય છે. તેમાં ઇતિહાસકારની એ ફરજ છે કે પ્રત્યેક અન્યધરનો તેના પૂર્વજ સાથે સંબંધ બતાવવો. અને તત્ત્વકાલીન દર્શનાંતરના પ્રતિપાદનથી એના પર થયેલા સ્વીકાર યા વિરોધરૂપ અસર પણ નજરે પડે તો તે પણ પ્રકટ કરવી. આ કર્તવ્ય કરવામાં આવે તોજ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ વર્ણનાત્મક થઈ ન રહેતાં ચિન્તનાત્મક થાય. બવિષ્યનો કોઇ ઇતિહાસકાર આ દષ્ટિ બિન્દુથી ઇતિહાસ લખશે તો તે એક મોટી સેવા ગણાશે. ”

મારો આ પ્રયત્ન વર્ણન અને ચિંતન એવા બિન્ન પ્રકારનો છે. વર્ણન વિનાનું ચિંતન ખેંચને સિદ્ધ કરી શકતું નથી.

હિન્દના તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં પશ્ચિમના તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસ કરતાં વિલક્ષણતા એ છે કે પશ્ચિમમાં તત્ત્વજ્ઞાનની ટ્રેણીનો પ્રવાહ ચાલતો ચાલતો સમી જગ્યા ત્યારે એક મહા વિચારકના અમથી પુનઃ બાહ્ય પ્રવાહરૂપે નવા દેહમાં નીકળી આવે; પુનઃ તે આગળ ચાલતાં ભોપ પામે, અને નવા વિચારકના બલથી વળી નવા દેહમાં જગે-એમ સરસ્વતીનો હુમ-અહુમ પ્રવાહ હિમાલયથી માંડી પશ્ચિમ મહાસમુદ્રમાં ભળે. હિન્દુસ્તાનનો તત્ત્વ જ્ઞાનનો પ્રવાહ ગંગા નદી જેવો પૂર્વગામી છે, અને તે અનંત નાની મોટી નદીઓના પ્રવાહોથી મિશ્રિત થયેલો સમૃદ્ધ બની પૂર્વ સાગરમાં ભળે છે. તે ગંગાનદીના પ્રયાગાદિ સંધિસ્થાનોમાં તે તે નાની મોટી નદીના પ્રવાહના તરંગો આછા આછા ઝોળખાય છે. તે તે નદીઓ મંચામાં મળતા પહેલાં પોતપોતાના બિન્ન અસ્તિત્વ અને તેની ભવ્યતા અથવા

શ્રમ્યતાને ત્યજતી નથી. તત્ત્વજ્ઞાનની આ બિજ પ્રસ્થાનક્રેણીઓ મંગા, મયુના અને સરસ્વતી વડે ઉત્પન્ન થયેલી ત્રિવેણી જેવી છે:—

(૧) બ્રાહ્મણ દર્શનની ક્રેણી, (૨) ઔદ્ધ દર્શનની ક્રેણી, (૩) આર્હત દર્શનની ક્રેણી. આ ત્રણ બિજ પ્રવાહવાળી નદીઓ છતાં, ભારતવર્ષના ઉંઝા નીચા સર્વ પ્રદેશોને પાવન કરતી અઘાપિ આલે છે. જેવી રીતે સુંદર સીની વેણી ત્રણ વળથી મુંઝાય છે ત્યારે તેના મસ્તકને શોભા આપે છે, અને છૂટા લટીઆ સૌન્દર્યને લગવે છે તેમ બ્રાહ્મણોના, બૌદ્ધોના અને જૈનોના વિચારોના જેઓ સમન્વય કરી જીજ્ઞાસા નથી તેને મારી અદ્ય મતિ તત્ત્વજ્ઞ કહી વાકતી નથી; પરંતુ ધર્માન્વ કહે છે.

સંસ્કૃત ભાષામાં તત્ત્વજ્ઞાનનો ૩૬ શબ્દ દર્શન છે. તે શબ્દ સાથે સાત્ર શબ્દ જોડી “ દર્શનસાત્ર ”—એવો પારિભાષિક શબ્દ—“ શીલસુપ્તી ” નો વાચક બનાવ છે. સાત્રશબ્દની વ્યુત્પત્તિ કરના એક આગમ શબ્દ કહે છે કે:—

શાસનાચ્છંસનાચ્છાસં શાસ્ત્રમિત્યભિધીયતે
શાસનં દ્વિવિધં પ્રોકં શાસ્ત્રલક્ષણવેદિમિ ।
શંસનૈ મૂતવસ્ત્વેકવિષયં ન ક્રિયાપરમ્ ॥

શાત્ર=આજ્ઞા કરવી અને શંસ=પ્રકટ કરવું, વર્ણન કરવું. એ બે ધાતુમાંથી સાત્ર શબ્દ વ્યુત્પન્ન થયો છે. શાસન કરનાર સાત્ર બે પ્રકારનું છે (૧) વિધિરૂપ, (૨) નિષેધરૂપ એટલે અમુક કર્તવ્ય છે અમુક અકર્તવ્ય છે અથવા ત્યાજ્ય છે એવી આજ્ઞા કરે છે. સાત્ર લક્ષણના બેદ જાણનારા એવા બે ભાગ શાસનસાત્રના પાડે છે. શંસનસાત્ર એટલે બોધકસાત્ર એક વસ્તુના વાસ્તવ સ્વરૂપને જાણનાર હોવાથી તેનું તાત્પર્ય ક્રિયામાં નથી પરંતુ જ્ઞાનમાં છે.

આથી જે સાત્ર વિધિ-નિષેધ વડે શાસન કરે તે કર્મસાત્ર; અને જે સાત્ર મથાભૂત વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવે તે જ્ઞાનસાત્ર. કર્મસાત્ર-ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે; જ્ઞાનસાત્ર-સ્વતુનું પ્રતિપાદન કરે. વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રતિપાદક સાત્ર તે દર્શનસાત્ર કહેવાય છે, અને તે વસ્તુતત્ત્વ છે. એટલે કે

પ્રમાણુ વડે જે વસ્તુ સ્વરૂપ જાણાય તેવું દર્શન થાય. પછી તે ગમે વા મં ગમે. આ કારણથી દર્શનશાસ્ત્ર વિદ્યાત્મક કહેવાય છે. ધર્મ પ્રતિપાદક-શાસ્ત્ર જેવો વ્યવહાર છે તેવો માની લઈ ક્રિયા અને ફલના સંબંધ અને ઉપાયોનું પ્રતિપાદન કરે છે, અને તે શાસ્ત્ર પુરુષપરતન્ત્ર છે. એટલે કે અમુક કર્મનું અમુક ફળ એવો બોધ થયા પછી તે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું, કે નિવૃત્ત થવું, કે અન્યથા કરવું એમાં કર્તા પુરુષનું સ્વાતંત્ર્ય છે, અને તેમાં કર્તાના ચિત્તની રાગદ્વેષાદિ વાસનાઓ પ્રેરક થયા છતાં પુરુષ પોતાના સ્વાતંત્ર્યની હાયાને ધારણ કરી રાખે છે. સાદું અથવા ખોટું કર્મ કરનાર અંદરથી કંઈક સમજે છે કે ક્રિયા શુભ છે કે અશુભ છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષ હક ફળની વાસનાથી પ્રેરાઈ તે પ્રસંગે શુભ ફળને ઇચ્છતો છતાં અશુભકર્મ કરે છે; અને પ્રસંગે અશુભ ફળને નહિ ઇચ્છતો છતાં અથવા ત્યાગ કરવા માગે છે તેમ છતાં શુભ કર્મ કરી શકતો નથી. વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે ‘હું હાથ ઉઠા કરી કહું છું કે પુણ્ય કર્મ સુખને લાવે છે, અને પાપ-કર્મ દુઃખને લાવે છે. તો પણ મનુષ્યો પુણ્ય કર્મ કરતા નથી અને પાપ-કર્મ પ્રયત્નપૂર્વક કરે છે.’ ઉપદેશ આ પ્રમાણે શાસન કરતા છતાં જેને ઉપદેશ કરવામાં આવે તે જ્યારે જ્ઞાન થયા છતાં પરવશપણે શુભાશુભ કર્મ કરે છે ત્યારે કેનાપિ દેવેન હૃદિસ્થિતેન યથા પ્રશુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ—એમ કોઈ પણ હૃદયસ્થ અન્તરાત્માથી જે પ્રકારે પ્રેરણા થાય છે તેમ હું કરું છું—એવું વાક્ય જાણ્યે અજાણ્યે બોલે છે. ક્રિયાતન્ત્ર આ પ્રમાણે પુરુષ પરતન્ત્ર હોવાથી અને પુરુષ સદૌય ધણે ભાગે હોવાથી તે શાસ્ત્રને પ્રાચીનો અવિદ્યા કહે છે.

દર્શનશાસ્ત્ર જે કે વસ્તુતન્ત્ર છે એટલે પ્રમાણુ અને પ્રમેયનો સંબંધ થતાં વસ્તુ સ્વરૂપ પ્રકટ થાય છે; પરંતુ દૃષ્ટિમાં અથવા દૃષ્ટામાં દોષ હોય તો વસ્તુસ્વરૂપ કાંતો નથી એમ અથવા અવગું દેખાય છે. વસ્તુ સ્વરૂપનું જેવું છે તેવું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થવું તે સમ્યક્દર્શન; તેનું અભાવરૂપે જ્ઞાન થવું તે અજ્ઞાન; તેનું અન્યરૂપે જ્ઞાન થવું તે ભ્રમ અથવા વિપર્યય. દર્શનશાસ્ત્રથી પ્રકટ થતી સત્યદૃષ્ટિનું નામ “ વિદ્યા ” અથવા પ્રમાણુ વૃત્તિ છે—અને

તેના પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થોપપત્તિ, અનુપલબ્ધિ-એવા ક્રમશઃ
એકથી ૭ સુધીના વિભાગ પડે છે.

અસત્ય દષ્ટિ અથવા “ અવિદ્યા ”-આ હશે કે તે હશે એવી દોષ-
યમાન મનની સ્થિતિ અથવા સંશયરૂપ હોય છે; પ્રસંગે અવગુણ જ પ્રકાશ
કરનારી વિષયરૂપ હોય છે, પ્રસંગે મનોરાજ્ય અથવા સ્વપ્ન જેવી
ભ્રમરૂપ હોય છે, પ્રસંગે અસદ્બ્રહ્મ એટલે જાણ્યા છતાં ખોટાને વળગી
રહેવાના દુરાગ્રહરૂપ પણ હોય છે,

દર્શનશાસ્ત્રના ત્રણ વિભાગ પડી શકે:- (૧) દષ્ટિના સ્વરૂપ, તથા
તેના ઉદય, અસ્ત વિગેરેના નિયમોનું જ્ઞાન કરાવનાર (Epistemology or
Theory of Knowledge) (૨) દશ્ય સ્વરૂપનો નિર્ણય કરનાર (Ontology
or Theory of Being); (૩) દષ્ટ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરનાર (Theology
or Theory of Spirit). આ પ્રમાણે દષ્ટિ, દશ્ય અને દષ્ટા-જ્ઞાન, જેય
જ્ઞાતા એ ત્રણ વ્યૂહમાં દર્શનશાસ્ત્ર વહેંચાય છે, પરંતુ જ્યારે ભૌતિક-
શાસ્ત્ર (Physics) માત્ર અનુભવાતા દશ્યના ઉદય તથા અસ્તનું સ્વરૂપ
અને તેમાં પ્રવર્તતા નિયમો વર્ણવે છે, ત્યારે આ દર્શનશાસ્ત્ર
(Metaphysics) એ ત્રણ પ્રતીતિઓનું (Phenomena) એટલે કે
દષ્ટા, દશ્ય અને દષ્ટ, -જ્ઞાતા, જેય અને જ્ઞાન એ ત્રિપુટીનું વસ્તુતઃ કેવા
પ્રદારનું સ્વરૂપ (Noumenon) છે તે સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે.

સામાન્ય લૌકિક યુક્તિ દષ્ટા, દશ્ય અને દષ્ટિ અથવા જ્ઞાતા, જેય અને
જ્ઞાન એ ત્રિપુટી સ્વતંત્ર અસ્તિત્વવાળા પદાર્થો છે એમ સ્વીકારી પ્રવૃત્ત થાય
છે; ત્યારે વિચારકદષ્ટિ તેનો પ્રાતીતિક સદ્ભાવ (Phenomenal
existence) સ્વીકારી પ્રવૃત્ત થાય છે. એ ત્રણ પદાર્થો સ્વતંત્રસિદ્ધ સત્ય
(Real) કે પ્રતીતિરૂપ સત્ય (Ideal) છે એ સંબંધમાં દર્શનશાસ્ત્રોની
સંભાવનાઓ જૂદી જૂદી હોય છે. આર્થોવર્તના દર્શનશાસ્ત્રોની વિચાર
શ્રેણીઓના બે મુખ્ય વિભાગ પાડવામાં આવે છે:- (૧) અસ્તિત્વ
દર્શનો એટલે વેદશાસ્ત્રને પ્રમાણભૂત માની પ્રવૃત્ત કરનારો દર્શનો

અને (૨) નાસ્તિક દર્શનો એટલે વેદશાસ્ત્રને પ્રમાણભૂત ન માની પ્રજ્ઞત થનારા દર્શનો. પ્રથમ વિભાગમાં—(૧-૨) સાંખ્ય અને યોગ, (૩-૪) ન્યાય અને વૈશેષિક, (૫-૬) પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા; અને બીજા વિભાગમાં—(૧-૪) ચાર બૌદ્ધ મત, સૌત્રાન્તિક, વૈભાષિક, ચેંગાચાર અને માધ્યમિક, (૫) જૈન અને (૬) લોકાયતિક (ચાર્વાક). પરંતુ આ બે વિભાગની વ્યવસ્થા બ્રાહ્મણોએ ઉભી કરેલી છે, કારણ કે તે વેદના પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્ય ઉપર ઘડાયેલી છે. કાલક્રમથી જોતાં દર્શનોની વિભક્તિ શ્રેણીઓ બાદગાયથુના બ્રહ્મસૂત્ર, જે ઈ. સ. ના બીજા સૈકામાં રચાયેલાં અનુમાન છે, તેમાં નીચે પ્રમાણે સ્પષ્ટ થયેલી જણાય છે:—(૧) જૈમિનીય (પૂર્વમીમાંસા), (૨) સાંખ્ય (કાપિત્થ), (૩) યોગ (પાતંજલ), (૪) વૈશેષિક (કાશ્યાપ) (૫) બૌદ્ધ જેમાં સર્વાસ્તિવાદી વિજ્ઞાનવાદી અને શૂન્યવાદીના અવન્તર ભેદો સમાય છે, (૬) જૈન (આર્હત) (૭) પાશુપત (શૈવ) અને (૮) પાંચરાત્ર (ભગવત અથવા વૈષ્ણવ) (૯) ચાર્વાક (લોકાયતિક) આટલી વિચાર શ્રેણીઓ વેદાન્તની અથવા ઔપનિષદ દર્શનની નૌનાધિક અંશે પ્રતિષ્ઠા જણાવવામાં આવે છે.

પરંતુ બ્રહ્મસૂત્ર અથવા ઉત્તરમીમાંસા જેના ઉપર ઘડાયું છે તે ત્રણ દર્શન અથવા શ્રીત દર્શન ભગવાન્ ગૌતમબુદ્ધ અને ભગવાન્ મહાવીર સ્વામી (જૈન)ના પહેલાં અસ્તિત્વમાં આવી ગયું હતું એમ બૌદ્ધ અને જૈન સાહિત્ય જોતાં સ્પષ્ટ થાય છે. તે ઉપરાંત સાંખ્ય અને યોગનું અમુક પ્રકારનું સ્વપણ તે બે મહાપુરુષોના ધર્મપ્રવર્તન પહેલાં ઘડાઈ ચૂક્યું હતું એમ નિર્વિવાદ સાબીત થાય છે. તે બે મહાપુરુષોએ બ્રાહ્મણોને પોતાના ધર્મ વિચારમાં લાવવાના જે પ્રયત્નો કર્યા છે તેની અન્તઃપરીક્ષા કરતાં સમજાય છે કે ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં નીચેના વિષયો ઉપર પ્રાચીન કાલમાં બિજા બિજા સંભાવનાઓ ઉભી થઈ હતી.—(૧) જીવ સંબંધમાં, (૨) કર્મ સંબંધમાં, (૩) શરીર સંબંધમાં, (૪) પંચભૂત સંબંધમાં, (૫) સદૃશ કૃત્તિ સંબંધમાં, (૬) બંધ-મોક્ષ સંબંધમાં, (૭) દેવસૃષ્ટિ સંબંધમાં, (૮) નરક સૃષ્ટિ સંબંધમાં, (૯) પુણ્ય-અપુણ્ય સંબંધમાં (૧૦) પ્રલોક

સંબંધમાં અને (૧૧) નિર્વાણ સંબંધમાં જોડોના આવશ્યક નિર્ણયોના છઠ્ઠા ભાગની માથાઓમાં મણુધર નામનો વિષય આવે છે, તેમાં અગીઆર વિકાસ શાસ્ત્રોએ પવાનામના સ્થાનમાં સોમિત્રે આર-એલા યાત્રા ભાગ લીધો હતો, અને તેમનું સમાધાન શ્રી મહાવીર કરેલું, અને તેઓએ જેન ધર્મ સ્વીકાર્યો એવું લખાયું છે આ અગીઆર ગણધરોના સંયમસ્થાનોના અવનરણ જોના સમન્વય છે કે (૧) લોકાયતિક અર્થવા ચાર્વાકમત, (૨) ઉપનિષદ વાદોના બ્રહ્માત્મમત, (૩) કપિલાગનો સામ્યમત, (૪) વેદના ક્રિયા-કાર્તો સંસારી આત્મમત અને (૫) સુમતનો ક્ષણિક વિદ્યાનાત્મમત એ શ્રીમહાવીરના પહેલા પ્રચલિત હતા. તે વિચારોની શ્રેણીઓનું વિશ્લેષણ સાચું રૂપ તે સમયમાં થઈ શકે ન હતું, પરંતુ વિચાર શ્રેણીઓ તો હતી જ.

દર્શનશાસ્ત્રોની ઘટનાનો કાલક્રમ નિચારતા સમન્વય છે કે ઇ. સ. ના બીજા સૈકામાં, ચોથા સૈકામાં, આઠમા સૈકામાં, અને તેરમા સૈકામાં પ્રસિદ્ધ દર્શનો નીચે પ્રમાણે હતા,—

ઈ. સ. ના બીજા સૈકામાં. ચોથા સૈકામાં. આઠમા સૈકામાં. તેરમા સૈકામાં
(બાદશયણ બ્રહ્મસૂત્રઉપરથી) (હરિભદ્રસૂત્રના ધર્મદર્શન) (શ્રી યંકરાચાર્યના) (શ્રી માધવાચાર્યના
સમુદ્યય ઉપરથી) નામે આરોપાયલા સર્વદર્શનસંગ્રહ ઉપરથી)

૧ લોકાયતિક (ચાર્વાક અ- ૧ બૌદ્ધ ૧ લોકાયતિક } નિરી.
નામવાદી ૨ નૈયાયિક ૨ બૌદ્ધ } શર
૨ જોમિનીય (કર્મ કારણવાદી) ૩ સામ્ય ૩ બૌદ્ધ ચાર પેટા ૩ આહિત વાદી
મન સચે

+ જુઓ “ પ્રોફેસર લ્યુમેન અને આવશ્યક સૂત્ર ”—આ વિષય ઉપર જેન સંશોધક ખંડે ૨ બૌદ્ધ
૧ ઇ. ૮૧-૮૧ આ બ્રહ્મસૂત્ર લેખ.

૩ સાંખ્ય ૪ યોગ	૪ જૈન ૫ વૈશેષિક	૪ વૈશેષિક ૫ નૈયાયિક	૪ રામાદિજ ૫ પૃથ્વિપ્રગ	વૈષ્ણવ મત.
૫ વૈશેષિક (અર્ધવૈનાશિક આત્મવાદી)	૬ જંમિનીય	૬ પ્રમાદર (પૂરું મીમાસા)	૬ નકેલીશ પાણીપત	શેવ મન અથવા સેશ્વર વાદી
૬ બોદ (કર્ણ વૈનાગિક)	૭ યૌદમા મંકાતા જનસંહિરાજ- શેખર આ દ્વિનો તે	૭ બદાચાર્ય (પ્રોતો)	૭ પ્રત્યભિગ્ના	
૭ આર્દ્રન (અનેદાન્તવાદી)	૮ નાચે પ્રમાણે આત્મ- ક્રમમા ગોદવ છે -	૮ સાખ્ય	૮ રસેશ્વર	
૮ પ્રાશ્નપત્ર (નિમિત્તકારણ દર્શનવાદી)	૯ જૈન	૯ પતંજલિ	૯ ઓલંકર	
૯ બાળવત (પ્રકૃતિ કાગળ દર્શનવાદી)	૧૦ વેદાન્ત (આપનિપદ)	૧૦ વેદવ્યાસ	૧૦ આલંકર	
૧૦ વેદાન્ત (આપનિપદ)	૧૧ સાખ્ય	૧૧ વેદાન્ત	૧૧ અક્ષપાદ	શાન્દ બ્રહ્મવાદી
(અભિભ નિમિત્તોપાદન દર્શનવાદી)	૧૨ સાંખ્ય	૧૨ પાણિનિ	૧૨ પાણિનિ	
	૩ જૈમિનીય ૮ યોગ	૧૩ સાંખ્ય ૧૪ પાતંજલ	૧૩ સાંખ્ય ૧૪ પાતંજલ	
	૫ વૈશેષિક ૬ સૌમત (બોદ)	૧૫ શાકર (વેદાન્ત)	૧૫ શાકર (વેદાન્ત)	બ્રહ્માદત- વાદી

ઉપરનાં વર્ગીકરણોમા વિભાજક નિમિત્ત જૂદાજૂદા જણાય છે. બાદ-
સપ્તમે જગતકારણ સર્વ જાણ છે કે અન્ય કંઈ છે તે ઉપર બીજાં તત્ત્વોને
ક્રમ લઈ વર્ગીકરણ કર્યું છે. તેમા લોકાયતિકમત જેમા સ્વતંત્ર આત્મરૂપ
પદાર્થ નથી અને જડ ભૂતોના સંયોગના ફલરૂપે આત્મચેતન પ્રકટે છે-એ સ્થૂલ
ચિંતારને સામાન્ય લોકમતરૂપે સ્વીકારવામા આવ્યો છે, તેને ગણી સ્વતંત્ર પ્રતિ-
પક્ષી તરીકે ઉભો કર્યો નથી, પરંતુ જીવાત્માના સ્વરૂપનિર્ણયના પ્રસંગમા અવાન્તર
રીતે તેનું ખંડન કર્યું છે. જૈમિનિના મતમા સંસારી આત્માના સ્વીકાર છતાં
જગતકારણ કેવલ અપૂર્વ (કર્મ) છે, અને નિત્યસિદ્ધ હૃદયરાત્મ; નથી તેથી પૂર્વ-
પક્ષ રૂપે ઉભો કર્યો છે; સામ્ય મત બલવાન પ્રતિપક્ષી ગણી ખંડન કર્યું
છે તેમા જો કે આત્માનું શુદ્ધત્વ સ્વીકાર્યું છે તોપણ તેનું અનેકત્વ માન્યું
છે તેથી, અને જડ પ્રધાનનું સ્વતંત્ર કર્તૃત્વ માન્યું છે તેથી, બ્રહ્માત્મકય અને
બ્રહ્મકર્તૃત્વનું પ્રતિપક્ષી ગણાય છે. યોગનો સાધન તરીકે સ્વીકાર છતાં પ્રધાન-
પ્રકૃતિ-કારણવાદને લીધે તેનું પ્રતિપક્ષીપણું ગણાયું છે. વૈશેષિકમત પરમા-
ણુકારણવાદને લીધે અને અર્થવૈનાશિક છે તેથી પ્રતિપક્ષી ગણ્યો છે; બૌદ્ધમત
પૂર્ણ વૈનાશિક અને અનાત્મવાદી ગણી પ્રતિપક્ષી થયો છે; આદ્યંત મન અને-
કાન્તવાદને લીધે અને આત્માના દેહસમાધિ પરિણામવાદને લીધે પ્રતિપક્ષી
ગણાયો છે, પાશુપત મન પરમેશ્વર કેવલ જગતનું નિમિત્ત કારણ છે એવા
સ્વીકારને લીધે પ્રતિપક્ષી બન્યો છે; ભાગવતમત અથવા પાત્થરાત્મક
વાસ્તુદેવ (પરમેશ્વર) ઉપાધાન કારણ છતાં જીવની ઉત્પત્તિના સ્વીકારને
લીધે પ્રતિપક્ષી બન્યો છે; અને તિલ્લાનનો સમન્વય પરમાત્મા અથવા
શરમેશ્વર એકજ સર્વભૂતોના સત્ય આત્મા છે; અને તે આ જગતનું નિમિત્ત
તથા ઉપાધાન કારણ છે- એ રીતે કરતાં આવ્યો છે. સારાસ બાદરમ્પે
જનું વર્ગીકરણ જગત્ કારણત્વ ઉપર બંધાયેલું છે.

હરિભદ્રસૂરિ તથા રાગશેખરના સમુચ્ચયોમા આચાર, ચિંતાર, અને
નિમિત્ત ભેદને લઈ વર્ગીકરણ થયું છે. તેમા ઐતિહાસિક પ્રકાશ એ પડે
છે કે મીમાંસા દર્શન તે વિચારકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે નિમિત્ત નહતું, પણ

એકતન્ત્રરૂપ હતું. અને તેનું બિન્નત્વ શ્રીશકરાચાર્યના સમયમાં પ્રમદ થયું જણાય છે. વસ્તુવિચારથી પૂર્વગીમાસા એ સ્વતંત્ર તત્ત્વદર્શન નથી પરંતુ વેદવાક્ય ઉપર બંધાયેલા દર્શનના તાત્પર્યનિર્ણયની, ધર્મગીમાંસકોએ ધોડેલી ન્યાયપ્રતિપાદક શ્રેણી છે; અને તે તાત્પર્યનિર્ણયપદ્ધતિ બ્રહ્મગીમાંસકોને સ્વીકૃત હોવાથી તે સમયમા મીમાંસાદર્શન વિષયના ભેદવાળું છતાં ન્યાયનિર્ણયમા એક ગણાતું હશે.

સર્વસિદ્ધાન્તસંગ્રહમા વેદવ્યાસમત અને વેદાન્તમત બુદ્ધા દર્શાવ્યા છે તે ઉપરથી વેદવ્યાસ અને બાદરામણ બિન્ન વિચારકો હતા અને એક વ્યક્તિ નહતી તે સ્પષ્ટ થાય છે.

દર્શનશાસ્ત્રોનું વિપુલ વર્ગીકરણ શ્રી માધવાચાર્ય (ઇ. સ. ૧૩૩૧-૧૩૭૬) સર્વદર્શનસંગ્રહમા કર્યું છે. તેમા દર્શનોની ગણના ઐતિહાસિક રીતે નથી, તેમ આચાર-વિચારોના ભેદને અવલંબીને પણ નથી, પરંતુ તત્ત્વ વિચારમા સ્થૂલસૂક્ષ્મતાના તારતમ્ય ઉપર ઘડાયેલી છે. તેમના પ્રમુખ આર્વાકમતથી માઢી કેવલ બ્રહ્માત્મક્ય પ્રતિપાદક શાકરમત ઉપર વળતો જાય છે, અને શાકરમત પોતાને સિદ્ધાન્તરૂપે ઘટ્ટિ હોવાથી. પૂર્વ વિચાર શ્રેણીને ઉત્તર ઉત્તર વિચારશ્રેણી ખંડિત કરતી આવે છે, અને છેવટના મંત્રોન રૂપે તે શાકરમતને મૂકે છે. તે ઉપરાંત જાણ્યે અજાણ્યે પણ નિરીશ્વર અને સૈશ્વર વિચારોના ક્રમ ઉપર પણ દર્શનવ્યવસ્થા કરી જણાય છે. આર્વાક, બૌદ્ધ અને આર્હત-એ ત્રણ નિરીશ્વરવાદી છે; શમાનુજ અને પૂર્ણપ્રગ વિષ્ણુસંજ્ઞાવાળા ઇશ્વરવાદી છે; પારુષત, કૈવ, પ્રત્યભિચાર સૈશ્વર, ઔલુક્ય (વંશેષિક) અને અક્ષપાદ (ન્યાય)-એ સર્વ સિવસંજ્ઞાવાળા ઇશ્વરવાદી છે, જૈમિનિ અને પાણ્ડિતિનાં દર્શન અપૌરુષેય શબ્દ-બ્રહ્મવાદી છે; સાંખ્ય-યોગ ક્રમશઃ વ્યવસ્થાપક અને નિત્યસિદ્ધ ઇશ્વરવાદી છે (નોટ.--સાંખ્ય દર્શન કેવળ નિરીશ્વરવાદી મૂળમાં નથી એ તે દર્શનના પ્રકરણ જોવાથી સમજાશે); અને શાકર દર્શન (વેદાન્ત) અભિન્ન નિષિદ્ધ અને ઉપાદાન કારણ રૂપે પરમાત્માનો સદ્ભાવ સ્વીકારનાર હોવાથી પરમેશ્વરવાદી છે.

હિન્દુસ્થાનનાં તત્ત્વ દર્શનો-બ્રાહ્મણ ધર્મ (વેદ ધર્મ), બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મને ક્રમશઃ આચાર શ્રેણીમાં સ્પર્શ કરાવનારાં છે. તેથી વિચારકો શ્રેણી સ્વતંત્ર છતાં આચારમાં તે તે ધર્મને અનુસરતાં રહે છે. તે ઉપરાંત

વિલક્ષણતા એ છે કે કલિયુગના પહેલાં બ્રાહ્મણોએ ત્રયોદશીન પ્રકટાવ્યું હશે, વેદવ્યાસદિ મહર્ષિઓએ તેનું વેદ્યાંહતા, ઇતિહાસ, પુરાણોમાં તેને અપૂર્વ ગુરુ હશે, તોપણ આ ત્રણ ધર્મની વિચાર શ્રેણી ત્રણ ઐતિહાસિક ક્ષત્રિય વીરો વડે અંકિત થયેલી છે. બ્રાહ્મણ ધર્મ અને વિચાર શ્રેણી શ્રી કૃષ્ણચન્દ્ર સાથે જોડાયેલા છે, બૌદ્ધ ધર્મ અને તેની વિચાર શ્રેણી ગજપુત્ર ગૌતમ બુદ્ધ સાથે જોડાયેલા છે, જૈન ધર્મ અને વિચાર શ્રેણી રાજપુત્ર મહાવીર સાથે જોડાયેલા છે. બ્રાહ્મણોના ધર્મના અને તત્ત્વના રહસ્યો વેદદ્વારા શ્રુત થયા છતાં તે શ્રુતિના અનન્ત રપરા હાલ સંભળાતા નથી, પગંતુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનથી ગવાયેલી ગીતા સ્મૃતિની વીણાવડે તે ભુપ્ત સ્વરો આપણે સ્મરણમાં લાવી શકીએ છીએ. તેવીજ રીતે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધને લોકબાપામાં અપાયેલો ઉપદેશ, અને શ્રી મહાવીર સ્વામિનેા ઉપદેશ તેમના વચનામૃતના સંગ્રહદ્વારથી સ્મૃતિપટમાં ઉકેલી શકીએ છીએ. સારાસ તત્ત્વજ્ઞાનના વૃક્ષને ઉ રવામાં બ્રાહ્મણ જાતિએ જેવો શ્રમ લીધો છે, તેવો જ શ્રમ, તે વૃક્ષનું બીજ થોડા દેશકાલમાં રોપવામાં, ક્ષત્રિય જાતિના મહાપુરુષોએ સેવ્યો છે. ભારતવર્ષની ત્રણ નદીઓ ખરી રીતે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર, શ્રીગૌતમ અને શ્રી મહાવીર એ ત્રણ મૂલસ્થાનમાથી જાગી છે અને ત્યાં સુધીજ આપણી માનુષી અથવા પૌરુષ ઇતિહાસદષ્ટિ પહોંચે છે. તે પહેલાની આપણી દષ્ટિ ઇતિહાસ રૂપ નથી, પગંતુ અપોરુષ! “ રાજ્યબ્રહ્મ ” ની ઝાખી છે. સ્પષ્ટ તત્ત્વદષ્ટિ આ ત્રણ રાજર્ષિઓથી ઉઘડી છે, અસ્પષ્ટ દષ્ટિ બ્રહ્મર્ષિઓથી ઉઘડી છે એમ કહેવામાં આપાતતઃ વિરોધ જણાશે, પણ પરસ્પરસ્થિતિથી વધાવી લેવા જેવો નિર્ણય છે. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણના કુટિલ ગાંધ્ય વ્યવહારવાળા જીવનમાં તેમની સસ જ્ઞાન દષ્ટિ અનાજત રહી હતી, ત્યારે શ્રીગૌતમની અને શ્રીમહાવીરની તત્ત્વદષ્ટિ વૈરાગ્ય અને ત્યાગ ઉપર બાર મૂકનારી છે. નિષ્ક્રિયા સ્વરૂપના રહસ્યજ્ઞાન સાથેની પ્રવૃત્તિ ઉપર શ્રીકૃષ્ણનો ધર્મોપદેશ છે, ત્યારે નિષ્ક્રિય પર થવું એવો શ્રીગૌતમ અને શ્રીમહાવીરને ધર્મોપદેશ છે ઇતિહાસકાલના બ્રાહ્મણધર્મ, બૌદ્ધધર્મ અને જૈનધર્મ અવર્તક રાજર્ષિઓ હતા એટલુંજ નહિ પરંતુ સાધનશ્રેણી પણ ત્રણેમાં લગભગ મળતી છે; બ્રાહ્મણ ધર્મ-કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન અથવા કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગને સાધન રૂપે લે છે; બૌદ્ધ ધર્મ-શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાનો સાધન રૂપે સ્વીકાર કરે છે; અને જૈન ધર્મ-

જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર્યને સાધન રૂપે સ્વીકારે છે, હું!માં આચાર સંચાર અને વિચારનો સમન્વય કરવાથી એટલે કે—“વાણી, રહેણી ને કરણી વડે પાર ઉતરણી” એ એક લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવાથી આ ત્રણે ધર્મો મોક્ષ સિદ્ધ કરાવવા મથે છે.

વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ આ ગ્રન્થ લખવાની મને સૂચના કરી ત્યારે ૨૦૦ પૃષ્ઠનો લેખ લખવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ વિષયમર્યાદા હિન્દુ તત્ત્વચિંતનની એટલી વિપુલ જણાઈ કે આ ગ્રન્થ બે વિભાગમાં વહેંચવાની અન્યત્ર મને લાગી છે. પૂર્વાર્ધમાં (૧) ત્રયીર્શન અથવા ત્રૌન દર્શન, (૨) સામ્ય-યોગ દર્શન, (૩) આદ્ય દર્શન, (૪) જૈન દર્શન, અને (૫) ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન એટલાનો સમાસ કરવામાં આવ્યો છે. ઉત્તરાર્ધમાં:—[૧] પાશુપત અથવા શૈવ દર્શનો. [૨] તન્ત્રાગમ અથવા શાકતદર્શન [૩] બામવત (સાત્ત્વ) અથવા વૈષ્ણવ દર્શનો (૪) કર્મમીમાંસા અને (૫) બ્રહ્મમીમાંસા.

પાશ્ચાત્ય તત્ત્વવિદ્યાના પ્રસ્થાનો સાથે આપણા હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રસ્થાનોની સરખામણી કરી અમુક સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરવું એ છત્તિ-હાસનું લક્ષ્ય હોઈ શકે નહિ, પરંતુ તે તે પ્રકરણોમાં અને ગ્રન્થના અવધિએ પશ્ચિમની અને પૂર્વની તત્ત્વદષ્ટિમાં સાધર્મ્ય વૈચર્ય ક્યા આવે છે તેનો વધામતિ પ્રદાશ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.

ગ્રન્થની રચનામાં મેં ઇંગ્રેજી પુસ્તકોનો આશ્રય ધણે ભાગે લીધો છે, પરંતુ બંને ત્યાં સુધી મૂલ સંસ્કૃત માહિત્યનું અવલોકન કરી સારસંગ્રહ કર્યો છે. ઉત્તરાર્ધના અવધિએ સંદર્ભ ગ્રન્થ (Bibliography) તે તે પ્રકરણોને લગતો આપવામાં આ.શેઃ જોથી અધિક અભ્યાસકર્તા સ્વતંત્ર અધ્યયનના દ્વાર ઉઘાડા થશે.

પુસ્તકની આદર્શ પ્રત કરવામાં મારા મિત્ર શ્રી ગોવિંદરામ મણુપતરાય બી. એ. અને શ્રી રમણુલાલ માધી બી. એ. એમણે ઘણો શ્રમ લીધો છે; અને વર્નાક્યુલર સોસાયટીના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી શ્રી હીરાલાલ ત્રિભોવન-દાસ પારેખ, બી. એ; એમણે ડુંકુ તપાસણીમાં અને પ્રેસને સૂચનાઓ આપવામાં ઘણી સાહાય્ય આપી છે. હું માન સરકારી કામના વ્યવસ્થા સાથે જે આ સાહિત્ય સેવા કરી શક્યો છું તેનું માન આ ત્રણ વિકાસને જે જ ઘટે છે; અને હું તેઓનો જેટલો આભાર માનું તેટલો એહો છે.

અમદાવાદ,
શાહીયાગ,
તા. ૨૨-૨-૨૮.

નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા

વિષયાનુક્રમણી.

અંથમાલાનો ઉપોદ્ધાત. પૃ. ૧-૪

અથ પ્રસ્તાવના. પૃ. ૫-૧૮

પ્રકરણ ૧.

ત્રયીદર્શન અથવા ઐતદર્શન-

વેદસંહિતાના અવ્યક્તચિંતનો-ચિંતનોના ત્રણ પ્રકાર, અધિભૂત અધિદેવ અને અધ્યાત્મ, તેનાં ઉદાહરણો-ઉપનિષદ્ અંથોનો ઉદય-ઉપનિષદોનું વર્ગીકરણ-તત્ત્વપ્રધાન, યોગપ્રધાન, સંન્યાસ-પ્રધાન, દેવનાપ્રધાન ઉપનિષદો-ત્રાંત્રિક ઉપનિષદો-ઐતસમયના મુખ્ય અધિભૂત ચિંતકો, અધિદેવચિંતકો, અધ્યાત્મચિંતકો-ત્રણ દૃષ્ટિબિંદુવાળા ચિંતનની સમાલોચના-ઐત તત્ત્વવિચારકો-મારાવલ્લભ મહર્ષિ પરમ અધ્યાત્મચિંતક-મારાવલ્લભના કલ-અર્બંધી ચર્ચા-મહર્ષિ મારાવલ્લભના તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધમાં ત્રણ સ્વતંત્ર વિચારો-મુત્રકાલીન તત્ત્વદર્શન પૃષ્ઠ ૧ થી ૩૫

પ્રકરણ ૨.

સાંખ્ય-યોગ.

ઐતકાલનો સાંખ્યયોગ-સંખ્ય સિદ્ધાન્તનાં તરવોનાં શ્રુતિમાં સમાયેલા મૂલ રથાનો-મૌદ્ગલ્યેના સાંખ્યયોગ-બુદ્ધના જન્મ પૂર્વબાવિ સાંખ્ય વિચારો-બુદ્ધ ઉપર સાંખ્ય વિચારોની છાયા-મૌદ્ગ ધર્મની દુઃખનિહાનમાલા-મૌદ્ગનાં ચાર આર્યસત્યો સાથે સાંખ્યના હેય (દુઃખ), હેયહેતુ (અવિદ્યા), હાન અને હાનો-પાપની સરખામણી-ચોવીસ તરવસમૂહવાળું સાંખ્ય; પચ્ચીસતર સમૂહવાળું સાંખ્ય; છીત્રસતરસમૂહવાળું સાંખ્ય-આયુર્વેદની

ચરકસંહિતામા સમાયેલું સાંખ્યદર્શન-અત્રિમુનિના પ્રાચીન સાં-
ખ્યવિચારો-સાંખ્ય તથા યોગદર્શનના સિદ્ધાન્તોનું વર્ણન-
વિવેકખ્યાતિપરતું સાંખ્ય; કૃત્તિનિરોધરૂપ યોગ-કૃત્તિઓનાં
સ્વરૂપ-યોગના દૃષ્ટફલ તથા અદૃષ્ટફલ-ગ્રાહ્યવિષયને લગતો યોગ;
બ્રહ્મીનૃને લગતો યોગ, બ્રહ્મણ્યને લગતો યોગ-પરપુરુષ અથવા
પરમેશ્વરને લગતો યોગ-સમાપત્તિનું લક્ષણ-સંવિતર્ક અને નિ-
ર્વિતર્ક સમાપત્તિ-સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાપત્તિ, સ્ત્રિભક્તિ
સમાપત્તિ-સાનંદા સમાપત્તિ-આ સર્વ સમાપત્તિઓના સખીજ
સમાધિ અથવા સંપ્રજ્ઞાન યોગમા અંતર્ભાવ-તે સમાધિના
વિષયો, ભૂમિકા અને ફલનું વર્ગીકરણ-અપરવૈરાગ્ય અને તેના
ચાર વિભાગ-પરવૈરાગ્ય-ભૂતજય, કાયસંપત્તિ, ઇન્દ્રિયજય, અ-
વાતરપ્રદૂનિજય, ઋતંભરાપ્રજ્ઞાનો ક્રોધ; મૃલ પ્રકૃતિજય, વિવેક-
ખ્યાતિ અને તેનાં સર્વશબ્દોદિ શ્લોકો-મધુમર્તાભૂમિકા-મધુપ્રતીકા
ભૂમિકા, પ્રજાજ્યોતિભૂમિકા, વિશોકા જ્યોતિષ્મતી ભૂમિકા,
અતિકાન્તભાવનીય ભૂમિકા, નિર્બીજસમાધિ અથવા અસંપ્રજ્ઞાત
સમાધ-ભૌલિકસાંખ્ય સેશ્વર હોવાના કારણો-પુરુષસામાન્ય,
પુરુષવિશેષ-ઇશ્વરસ્વરૂપ લક્ષણ-પ્રણિધાનયોગ-કલેગોનું વર્ગીકરણ
અને તેની અવસ્થાઓ-કર્મસ્વરૂપ-કર્માશય અથવા કર્મકોશ-
કર્મના ફલપ્રસવના નિયમો-કર્મવિપાક અને જન્મમરણાદિ
પરિણામો-દૈવ, માનુષ અને તિર્યગ્ચોનિનો સર્ગ-આઠપ્રકારનો
દૈવસર્ગ એક પ્રકારનો માનુષસર્ગ અને પાચ પ્રકારનો તિર્યગ્
ચોનિનો સર્ગ-નારકિવર્ગ અને સ્થાવરાંત યોનિ-જન્મ, આયુષ્
અને ભોગવાળા ત્રિવિપાક કર્માશયો-દૃષ્ટજન્મમાં ભોગવાતા
(વેદનીય) કર્માશયો, અદૃષ્ટ જન્મમા ભોગવવા લાયક કર્મા-
શયો, નિયતવિપાક કર્માશય, અનિયતવિપાક કર્માશય-અવિ-
પકવ કર્માશયોની ત્રણ પ્રકારની ગતિ નાશ, આવાપગમન, અને
સુપ્તિ-યુક્તપુરુષના કર્માશયોની શલ્યવસ્થા-સુખદુઃખ સ્વરૂપ-

દુઃખપ્રધાન સંસાર-દુઃખના પ્રકરો, પરિણામદુઃખ, તાપદુઃખ, સંસ્કારદુઃખ, ક્ષણભગુરતાદુઃખ-સાંખ્યયોગ વિચારકો-મહર્ષિ કપિલમુનિ-કપિલ કસ્પિત હિરણ્યગર્ભ કે ઐતિહાસિક વ્યક્તિ તે સંબંધી ત્રીમાંસા-આસુરિ-પંચસિખ-“પષ્ટિત્ર” પ્રણેતા કોણ-લોપ પામેલા પષ્ટિત્રમાં શું સમાયેલું હતું-બીજીસ પ્રકૃતિમંડલ, અઠાવીસ વિકૃતિમંડલ-ઠશ્વરકૃષ્ણ સાંખ્ય કારિકા ગોડપાદ-વાયસ્પતિમિત્ર-વિજ્ઞાનભિક્ષુ-વાયસ્પતિમિત્ર અને વિજ્ઞાનભિક્ષુના સ્વતંત્ર વિચારો યોગનું અત્યંત પ્રાચીનત્વ-યોગનું મૂલ્ય સાસન દેતાનુસારી હિરણ્યગર્ભનું, અદૈતાનુસારી મહેશ્વરનું—દૈતપ્રમાણે અનુસાસન કરનાર પતંજલિ, અદૈતપ્રમાણે અનુસાસન કરનાર યોગીશ્વર યાગવલ્કય-લુપ્તમાહેશ્વર યોગશાસ્ત્ર-તેમાં સમાયેલા આઠ કાંડો-યોગસૂત્રકાર પતંજલિ તેજ વ્યાકરણ ભાષ્યકાર કે અન્ય વ્યક્તિ-“વાર્તાપદ્ય”નું રચેલું યોગસંબંધી સાહિત્ય લોપ પામ્યું ગણાય છે-લુપ્ત યોગશાસ્ત્રમાં ચાર કર્મયોગ-યોગનાં, અને બારનિરોધયોગનાં તત્ત્વો હતા-શ્વહવાદી યોગીઓ જોમાના અસિતદેવલ ભગવાન ગૌતમબુદ્ધના જન્મ સમયે જીવતા હતા પૃ. ૭૬-૧૧૪

પ્રકરણ ૩ નું.

બૌદ્ધદર્શન.

તત્ત્વજ્ઞાનનાં પ્રશ્નાનો-વેદને પ્રમાણ માની પ્રવૃત્ત થનારાં-વેદ વિના સ્વતંત્ર અનુભવ અથવા તર્ક ઉપર બંધાયેલાં-પ્રશ્નનાં પ્રશ્નાનોની આસ્તિકમાં ગણુના બીજની નાસ્તિકમાં ગણુના-પશ્ચિમનાં અને પૂર્વનાં (હિંદનાં) તત્ત્વજ્ઞાનનાં પ્રશ્નાનમાં સ્વરૂપમાં તથા પ્રયોજનમાં ભેદ-પશ્ચિમમાં આત્મવાક્યનું પ્રામાણ્ય નથી, પૂર્વમાં અનુભવીના વાક્યનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારાય છે-આસ્તિક દર્શનમાં

વેદનુ પ્રામાણ્ય, અને નાસ્તિકદર્શનોમા પણ શ્રીયુક્તનુ શ્રી મહા
 શ્વેતનુ બોધિવાળુ અથવા અનુભવવાળુ વચનનુ પ્રામાણ્ય-પ
 શ્ચિમમા કેવલ બુદ્ધિવિલાસ અર્થે તત્ત્વચિંતન પૂર્વમા પુરુષાર્થની
 સિદ્ધિ અર્થે તત્ત્વદર્શન-તે તે દર્શનોની ગુરુશિષ્ય પરપરા અને
 અધ્યાયન-અધ્યાપન શ્રેણી સર્વ તત્ત્વોના સમાન સિદ્ધાન્તો-
 કર્મસિદ્ધાન્ત અને જન્માતર સિદ્ધાન્ત-સસારીના અસ્તિત્વનો
 સ્વીકાર-અસ સારી સ્થિતિ (મોક્ષ)નો સ્વીકાર-તે મોક્ષસ્થિતિના
 સાધનરૂપે તત્ત્વજ્ઞાનના સ્વીકાર-મહાત્મા ગૌતમમુદ્દના પૂર્વભારિ
 સમાજની અને ત્રિયાગ્રેણીઓની સ્થિતિ-ગૌતમમુદ્દનુ જીવન
 વ્રત-પ્રાચીન બૌદ્ધદર્શનનુ વાચ્ય સૂત્ર વિનય અને અભિધમ
 અથો-શીલ સમાધિ અને પ્રણામ્ય તે ધર્મસાહિત્યના ત્રિયા-
 ચેસવાદ હાદશાગ ભવચક્ર અથવા હાદશનિદાનમ લા ગૌતમમુદ્દનુ
 બોધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછીનુ અનુભવસાક્ય-નિદાનમાલાના અંશોનુ
 વિવેચન-તેની ત્રણ મા મા ગોઠવણુ પચરમ્મો અવિદ્યા અને
 તેના આસ્ત્રો-અનિદાનિર્દાત અને નિર્વાણના ઉપાયો-સીન
 સમાધિ અને પ્રજ્ઞાના સ્વરૂપો-અભિવિહારની આવનાઓ-સનુષ્ણ
 કર્મ અને વિતૃષ્ણુકર્મ-નિન જુગવરૂપ ઔપનિષદદર્શન અને
 પ્રાચીન સાખ્ય યોગ માયે ચેરવા ની સગખામચી-આઠ મુદ્દામા
 વિચારભેદ-ભગવાન ગૌતમમુદ્દનો ધર્મ, નીતિ અને તત્ત્વજ્ઞાન
 ઉપર ઉપમાર-મૌદ્દદશનની બે શાખાઓ-હીનયાન અને મહા
 યાનના પૂર્વભ વિ બીજો-સવ સ્તિવાળી (હીનયાન) વિચારકો-
 તેમનુ સાહિત્ય તેમના સિદ્ધાન્તો-મહાયાન-તેના વિચારકો-
 તેનુ સાહિત્ય-વિજ્ઞાનસાદ-અશ્વજોપનુ તથાગતદર્શન-યોગાચારના
 પ્રકાશકો-અસગ અને ડમ્મમધુ-તેમન વિચારો-યોગાચારમતનુ
 આલ્મ્ય વિજ્ઞાન-ચિત્ત અને ચૈત્યધર્મોનુ વર્ગીકરણુ માધ્યમિકમત-
 નાગાર્જુન અને આર્યમણુદેવ-તેમનુ સાહિત્ય-ગૌતમમુદ્દનો
 વિષ્ણુના અવતાર તરીકે દેવના આહુચોએ સ્વીકાર

પ્રકરણ ૪ થું

જૈનદર્શન.

જૈનધર્મ બૌદ્ધધર્મથી પૃથક્ છે-જૈનોના, બૌદ્ધોના અને વૈદિકોના ત્યાગીઓના આચારનું સામ્ય-જૈનોના પ્રાચીન તીર્થંકરો શ્રીપાર્શ્વનાથ (ઇ. સ. પૂ. ૮૦૦)-ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામી (ઇ. સ. પૂ. ૪૨૮)-તેમનું જીવનવૃત્ત અને ધર્મ પ્રચારણ-જૈનધર્મ અને બૌદ્ધધર્મના ભેદવાળા સિદ્ધાન્તો - જૈનો આત્મવાદી છે, અને તેથી વૈદિકોને મળતા છે, બૌદ્ધો અનાત્મવાદી છે-બૌદ્ધ મતમાં દેહદમન ગોણું છે, જૈનોમાં તે મુખ્ય છે-બૌદ્ધોમાં દયાધર્મનો સ્વીકાર છે, પરંતુ અહિંસાનો જૈન જેવો સિદ્ધાન્ત નથી-બૌદ્ધો અને જૈનોનો સમકાલીન વિચારભેદ-જૈન સંઘના શ્વેતાચર અને દિગંબર સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ-જૈનોની વિચાર અને આચારની પ્રજ્ઞાસિકામાં અધ્યાપિ કેર પડ્યો નથી-બૌદ્ધધર્મ મહાયાનમાં વિકાસનું રૂપ પકડ્યું છે-શ્વેતાચર અને દિગંબરના મતભેદ-જૈનદર્શનનું પ્રમાણ સાહિત્ય-તેમના અંગો, ઉપાંગો, મુત્રો-અંતિહાસિકકમથી હૃદય પામેલું સાહિત્ય અને વિચારકો-જૈનદર્શનના ત્રણ રત્નો-રાન, શ્રદ્ધા, અને ચારિત્ર્ય-જૈનોનું તત્ત્વજ્ઞાન-જીવતત્ત્વ, અજીવતત્ત્વ ચૌદ પ્રકારના જીવસ્થાનો-અધ્યવહારિક જીવો (નિર્જોદ), પ્રસ હપતિત જીવો (માર્મણ્ય)-તેમના ચૌદ મુજુસ્થાનો-અજીવતત્ત્વનક વિભાગ-ધર્મ, અધર્મ આકાશ, કાલ, પુદ્ગલ-તેમના સ્વરૂપ-આસ્રવ (બંધકૃત્તુ) સંવર-નિર્ગર (મોક્ષકૃત્તુ)-અંધતત્ત્વ, મોક્ષ-તત્ત્વ-જૈન આમચનું શીલનું રત્ન શ્રદ્ધા-ત્રીણું રત્ન ચારિત્ર્ય ચારિત્ર્ય રચનાર-મહાવ્રતો, મુજુવ્રતો, અણુવ્રતો-જૈનોનો અને સંતતપદ અથવા સમભંગી રમ્યાદાદ-માહુણો અને જૈનોની એકવાક્યતા પૃ. ૩૮૭-૨૩૯

પ્રકરણ પ મું. ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન.

ત્રયોદર્શન અને બૌદ્ધ તથા આર્હત દર્શન વચ્ચે ન્યાયવૈશેષિક-
કતું સ્થાન-ત્રયોદર્શન સાથે પ્રાચીન આન્વીક્ષિકો વિદ્વાનો
સંબંધ-મીમાંસા સાથે-ન્યાયસંબંધ-ન્યાયવૈશેષિકના આદ્યપવર્તકો
ઔત્તમ અને કણ્વાદમુનિ-વૈશેષિકસૂત્રના પ્રતિપાદ્ય વિષયો-ન્યાય-
સૂત્રના પ્રતિપાદ્ય વિષયો-સૂત્ર પદ્ધતિના પાચીન નૈયાયિકો-પ્રશ-
સ્તપાદ, વાતસાયન, ઉદ્ધાનકર, વાચસ્પતિમિત્ર, ભાસર્વજ, ઉદ-
યનાયાર્ય, વ્યોમશિવ, શ્રીધર, જયંત ભટ્ટ અને તેઓનું સાહિત્ય
નબ્બેન્યાયિકો ગંગેશ, વખમાન, હરિમિત્ર, વાસુદેવસાર્વભૌમ, રઘુ-
નાથ, મધુરાનાથ હરિહર, શંકરમિત્ર વિગેરે-પ્રાચીન અને નવ્ય
ન્યાયનોયોગ-ન્યાયવૈશેષિકનું મિત્રસાહિત્ય-સમપદાર્થી, તર્કભાષા,
તર્કકૌસુદી, તર્કમૃત, તર્કસંગ્રહ, સામાન્ય પદાર્થનું વિજ્ઞાન-દ્રવ્યાદ
પદાર્થોનું સ્પષ્ટીકરણ-પરમાણુકારણવાદ-કથ્થરનો નૃષ્ટિ સંહારમાં
સંબંધ-પરમાણુ કારણવાદના ઐતિહાસિક કારણો-પ્રશસ્તપાદ
લિપર યોગાચારમતની છાયા-મહેશ્વરમતનો સંબંધ-ન્યાયવૈશેષિક-
માં આકાશનું સ્વરૂપ-વસ્તુત્ત્વવાદ અને વિજ્ઞાનવાદ-જીવાત્મ-
સ્વરૂપ-સાંખ્યયોગના પુરુષમા અને ન્યાયવૈશેષિકના જીવાત્મામા
ફેર-પરમાત્મ સ્વરૂપ-પરમેશ્વરના અસ્તિત્વના ત્રણ અનુમાનો-
કાર્યલિંગક અનુમાન જ્ઞાનલિંગક અનુમાન, ફલ લિંગક
અનુમાન-આત્મદૃષ્ટિનો ભેદ-ન્યાયવૈશેષિકદૃષ્ટિ, સાંખ્ય-યોગ-
દૃષ્ટિ, ઔપનિષદદૃષ્ટિ-પશ્ચિમની ત્રણદૃષ્ટિના વિચારકો જ્ઞાનના
અધિકરણરૂપે આત્મભાવના, જ્ઞાનના સંતાનરૂપે આત્મભાવના
વિજ્ઞાનરૂપ આત્મભાવના-જ્ઞાનનું ઉત્પત્તિ પ્રકરણ-જ્ઞાનના પ્રકારો-
વિદ્યા અથવા સત્યજ્ઞાનના પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને આર્ય નામના
ભેદ-અવિદ્યા અથવા મિથ્યાજ્ઞાનના સંશય, વિપર્યય, અનબ્ધ-
વસાય અને સ્વપ્ન નામના ભેદો

હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ

પ્રકરણ ૧.

ત્રયીદર્શન અથવા ત્રૌતતત્ત્વદર્શન.

ઋત વ સત્યં ચામીદાત્તપસીઽધ્વજાચત ॥ (ઋગ્વેદ)

(૧) મંત્રબ્રાહ્મણકાલ (ઈ. સ. પૂ. ૧૨૦૦ થી ઈ. સ. પૂ. ૬૦૦)

વેદધર્મના કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ બન્નારે વિવિક્ત થયા ન હતા તેવા ત્રૌત સમયમા તત્ત્વના ચિંતનો થતા હતા. યગ્નક્રિયાઓ વેદબ્રહ્મિતાનાં પ્રચલિત હોવાથી ચિંતનો યગ્નના અંગે ઉપર થકા અવ્યક્તચિંતનો. એલા હતા પરમેશ્વર બ્રહ્માડપુરમાં એટલે શરીરમા શરીરી તરીકે વસે છે, અને તેથી “પુરુષ” સગાથી ઓળખવામા આવતા. જન્મતનુ સર્જન આ સંસાર યગ્નના પ્રસારશ્વરૂપે ગણાતું, અને આદ્યસ્રાપ હિરણ્યમર્ભ, વેદાનર અગ્નિરૂપે આ વિશ્વમા અધ્યક્ષ સ્થાને રહે છે, અને તે અગ્નિદારા મનુષ્યો સ્વર્લોકમા જાય છે એવી ભાવના સમાજમા પ્રસરેલી હતી. આ બૂનોકમા યજ્ઞન કરવાનુ અગ્નિ એ પ્રતીક મનાતુ. અને નિત્ય અગ્નિહોત્ર, અથવા નૈમિત્તિક યજ્ઞોમા અગ્નિનું યજ્ઞન શુદ્ધિના પ્રસાદનુ નિમિત્ત મનાતુ. આ યગ્નકાંડમાથી બ્રાહ્મણ અને આર્ય-કુલકોમા અગ્નિરૂપત્વનું પ્રકરણ પ્રવેશ પામ્યુ, અને તેમાથી અંતર્યામી હાથરની ભાવના ઉભી થઇ હતી. વેદકાળમા ધણા દેવોની ભાવના પ્રચલિત હતા પ્રત્યેક દેવ એક સદૃશસ્તુનાં અનંત રૂપો ધોતું એકરૂપ છે એ ભાવના

અધિઓના અંતઃકરણમાં સત્ત્વ જગી હોઈ હતી. ઐતસંહિતાકાલમાં તત્ત્વ-ચિંતન ત્રણ પદાર્થોને સ્પર્શ કરતું ચાલતું હતું:—

(૧) અધિભૂત—ઐટલે પંચભૂતથી ઘડાયેલા વિશ્વ અથવા જગત્ સંબંધી.

ચિંતનોના ત્રણ પ્રકાર— (૨) અધિદેવ—આ વિશ્વને આત્મા સાથે સંબંધ કરાવનાર ઇન્દ્રિયાદિ જ્ઞાનસાધન ઉપર ઉપકાર કરનાર

અધિભૂત, અધિદેવ, અધિકારી દેવો સંબંધી.

અધ્યાત્મ—તેનાં (૩) અધ્યાત્મ—અનુભવ કરનાર આત્મા સંબંધી. ઉદાહરણો.

જગત, ઇશ્વર અને જીવ—એ ભવિષ્યમાં વિવિક્ત થનારી ત્રિપુટીના ત્રણ અંશો આડાઅવળા તાણાવાણા તરીકે વેદસૂક્તમાં પ્રવેશ પામેલા આપણા જોવામાં આવે છે. સુપ્રસિદ્ધ “પુરુષસૂક્ત” માં આ ત્રણે ભાવનાઓ વડે એક સુદર પટ ગુંથાયેલું જણાય છે.

નીચેના ત્રણ સૂક્તના અનુવાદ અધિભૂત, અધિદેવ અને અધ્યાત્મ ભાવને પ્રધાનપણે પ્રકાશ આપનાર ઉદાહરણો છે:—

અધિભૂતભાવના પ્રાધાન્યવાળું

નાસદીય સૂક્ત*

ન્હોતું “અસત્ નવ હતું સત્ કંઈ સમે, તે,

ના અંતરિક્ષ, નવ વ્યોમ, હતું પરે કે;

શું આવરે, કવણ કોણ તણા સુખાચે,

ને શું હતું મહન પાણી મળીર આ કે.

૧

* આ અનુવાદ “અબ્યાસી” નો તા. ૧૨-૧૦-૧૧ નો “વસંતમાં” પ્રસિદ્ધ થયેલો લીધો છે. નાસદાસીત—એ આરંભના સ્પષ્ટ ઉપરથી આ સત્ત્વ નામ નાસદીય પડ્યું છે.

નહોતું વળી ચરણ ને અચૂલે નહોતું,
 ના રાત કે દિવસ કાઠ કળાય એવું,
 ને આસ લેતું નિજ શક્તિથી વાસુ વીણું,
 તે એકલું, અવર તેથી ન કાઠ બિન. ૨
 આરબમા તમ હતું તમથી નિગૂંડ,
 કહેવાનું ભેદ વિણુ જે જળ માત્ર સર્વ,
 તે માત્ર “આલુ” વળી હાદિત તુચ્છથી જે,
 તે તત્ત્વ એક પ્રકટયુ તપના પ્રભાવે. ૩
 તેનું હતું પ્રથમ જે મન કેર રેત,
 આરબમા સમજ તે થયું કાર્યરૂપ,
 તે કાન્તદર્શી કવિઓ નિજ બુદ્ધિ ચોમે,
 મધ્યે “અસત્” તણી રહ્યું “સત્” એમ જાણે. ૪
 તે બીજના કિરણ જે પથરાયલા તે,
 આડા તળે ઉપર ને પણુ જે હતા તે,
 તેમાંથી કો બોજ રૂપે થઈ કોઈ ઉગ્યા,
 શક્તિ રહી અહીં અને પ્રભુતા ગઈ ત્યાં. ૫
 કો જાણનાર નહિ કો સમજાવનાર,
 કથાથી જગત્ પ્રકટ વિસ્તૃત કથાથી થાય,
 દેવો થયા પણુ હતા, પ્રકટયા પછી આ,
 કથાથી થયું, કવણુ તો પછી જાણનારા. ૬
 આ સૃષ્ટિ સર્વ વિવિધ પ્રકટી જ જેથી,
 તે ધારનાર અથવા ધરમાર નાહી,
 અખ્યક્ષ જે પરમ વ્યોમ વિષે વિરાજ્યા,
 તે જાણતા કહીં હશે નવ જાણતાં વા. ૭

(જા. મં. ૧૦ અ. ૧૧, સૂ. ૨૩૦)

અધિદેવભાવપ્રધાન વૈશ્વાનર.

વૈશ્વાનર અગ્નિની જ્યોત.

આ વેદરાશિથી ભરેલ ધૂમી રજા છે,
વીઠાયલા દિવસ રાત્રિ તથા પટેથી;
ઘાવાપૃથિવી ઝળકે કંઈ શુભ રંગે.
ને શુભ થાય ધન અંજન રંગ ધારી.

૧

તેમાં રકુરે સકલમંડલમા વસેલા,
રાજર્ષિ અગ્નિ પ્રકટી વળી દિવ્ય જ્યોતે;
“વૈશ્વાનરેતિ” સુરહસ્ય ભર્યા જ નામે,
નીવારતા ધન તિમિર તણી છટાને.

૨

આડા અને વર્ણો ઉભા પખરાયલા શા,
સંસારના વિકટ વિગ્રહમા ગુથેલા,

(૧) વૈશ્વાનર—સધળા વિશ્વાભિમાનીઓના સમૂહમા મુખ્યાભિમાની તરીકે
વ્યાપી રહેલો ચિદ્ર અગ્નિ તેનું બાહ્ય અગ્નિ પ્રતીક છે.

ઘાવાપૃથિવી—તેનું શરીર છે અને તેમાં રહેલો સધળો “વેદરાશિ”
તેના અવયવો છે.

અહોરાત્ર—ધોળા તથા કાળા તેના વસ્ત્રો છે. તે વડે ઘાવાપૃથિવી
દંકાયેલા છે.

(૨) શરીરનું નામ વૈશ્વાનર છે. વ્યુત્પત્તિ રહસ્યનામની ઉપર આપી છે.
પ્રત્યેક “વિશ્વ” અભિમાનીના સ્થૂલ જગતનું અજ્ઞાન ઇન્દ્રિય
વિજ્ઞાન વડે તે દૂર કરે છે.

જ્યોતિતણા અતિ મનોહર અનુભવો,
શી રીતથી દુખદ સંસ્કૃતિમા જ પેઠા ? ૩
આ મર્મને સમજી લે જગમા જ કોઇ,
તે પુત્ર હોય તદ્દપિ જ ગણાય પૂજ્ય
પિતૃપદે નિહરતા જ ગણાય પુત્ર,
જો મર્મહીન રહાને વય માત્ર ધારે. ૪
આડી અને વળા ઉભી કિરણવર્ણિને,
તે બાલ સઘ ગ્રાહને સમજાવતો શો ?
સત્યાર્થથી છવકતા મધુ' વાપ્ર પ્રવાહો,
રક્ષી રહ્યો અમૃતકુ ન જ એ પરાથે. ૫
મોટા' લજ્જા જડ બાનથી છો બરેલા,
પ્રત્યક્ષ ચિદ્વૃત્તિ છતા ન ગ્રહી શકો છો,
બાલપ્રબોધથી પરોક્ષ જ ગ્રાપ્તી સાધો,
નીચે રહી અગમ ભૂમિની વાત જાણો ૬

- (૩) વૈશ્વાનર—આત્મા—વિરાટ અભિમાનીના—વિગ્નાનના કિરણજાલો સ્થૂલ સૂક્ષ્મ જગતમા વિસ્તરી રહેલા છે સસાર અનર્થનુ કાગળ છતા તે પુરુષાર્થના હેતુબુદ્ધ હોવાથી સમજવા યોગ્ય છે
- (૪) વિરાટ શરીરમા સર્વત્ર સુત્રાત્મારૂપે પ્રસરેલા ચૈતન્યમય કિરણજાલો જેઓ પકડી સમજે છે, તે વયે નાનો હોય તો પણ પિતારૂપ છે અને ન સમજનાર પિતા હોય તો પણ બાલક જેવો છે.
- (૫) દ્રુવ' જેવો બાલક અતર્કુષ્ઠ થઇ આ કિરણજાલોને પકડે છે સમજે છે.
- (૬) અને અન્યને જ્ઞાનગર્ભ વાણીમા સમજાવે છે જગતના મોટા જડ હોવાથી ચિત્તિ જ્યોતિને દેખી શકતા નથી, માત્ર તત્વજ્ઞ બાલકના બોધથી ક્ષકે પરોક્ષ જ્ઞાન મેળવે છે અને અગમ ભૂમિની વાતો નીચે રહી ક્યાં કરે છે

આ બાલુનાર વળી માનસપુત્ર પ્હેલો,
 દીક્ષા ધરી ધ્રુવ પદે જ રમી રહેલો;
 દેખી રહ્યો અમર જ્યોતિ સદાય મર્ત્યે,
 તેનું તનું અમરભાવથી વૃદ્ધિ પામે. ૭
 એ જ્યોતિ ટ્રુવપદમા વિરમી રહેલું,
 દોડી જતું મનથી પાર અગમ્ય વેગે,
 હૃદયમા વિલસતું અતિ અંતરાલે,
 જો જો સુભાગિ સુખકંદથી તે ઉડેલું, ૮
 તે એક યજ્ઞ કરીને સુસમિધ્ ધરીને,
 દેવો સમસ્ત શમતા મનના નિરોધે,
 જો દિવ્ય જ્યોતિ પ્રભુનું હૃદયે મુકેલું,
 કર્ણો સુણો મમ પ્રતાપ જ દિવ્ય તેનો. ૯
 નેત્રો સદા નિરખજો નવરૂપ તેનું,
 ને મારું ચિત્ત ફરતું સ્થિર ભાવ પામે;
 શું શું જણાવુ અનુભતિ તણા જ મર્મ.
 ફેરી રીતે મનનથી પકડું હું સર્વ ? ૧૦

- (૭) સસાર યજ્ઞમા પ્રથમ દીક્ષા ધરનાર હોતા તે બાલક છે. અજ્ઞાના માનસપુત્ર જેવો તે “વૈશ્વાનર”ના અંતરૂ જ્યોતિ મનથી પણ આગળ દોડે છે. હતા હૃદયમા અત્યંત નજીક છે. ત્યાં તે સ્થિર પ્રકાશે છે અને “સુખકંદ” પરમાત્મામાંથી તે જ્યોતિ ડબી થયેલી લાગે છે.
- (૮) આ વિરાટ શરીરના “પુરુષયજ્ઞ” મા “વિશ્વદેવા” પોતપોતાના નિયત કર્મો કરવા ૩૫ સમિધ્ હોમે છે, અને ચિત્તનિરોધ વડે તેના સ્વરૂપને ઝંખે છે; ઋષિ ધૃષ્ટિ (૯) છે કે મારાં નેત્ર, કર્ણ અને મન તે જ્યોતિને-અહણુ કર્યા કરે.
- (૧૦) ઋષિ અનુભૂતિના મર્મને સમજાવવાની અશક્તિ દર્શાવે છે.

અગ્રે ઉભેલ તિમિરાંશુકને ધરીને,
અગ્ને પ્રભો ! નમન આ તમને કરે છે;
દેવો સમસ્ત બયભીત ઘઈ રહેલા,
રક્ષા કરો અમર આ જગના જનોની.

૧૧

(ઋ. મં. ૬. સૂ. ૧)

અધ્યાત્મભાવવાણું વાઈસૂકા.

“ હું વિશ્વદેવ બનીને જગમા રમુ છું,
આદિત્ય^૧ રુદ્ર^૨ વળી હું વસુ^૩ ૩૫ જામુ;

(૧૧) વૈશ્વાનર અગ્નિના આદિ પ્રતીક અગ્નિની સ્તુતિ કરે છે. તે અગ્નિ અધારાનું વસ્ત્ર પહેરી ઉભા છે. આજ અગ્નિ ધૂમથી વીંટાયેલો હોય છે તેથી અજ્ઞાનતિમિર તેનું વસ્ત્ર છે. તે વસ્ત્રને લીધે-અજ્ઞાનના આચ્છાદનને લીધે-વિશ્વદેવો તેનાથી બહીએ છે, જો કે આત્મા છે તોપણ સંસારિજનોની અંતઃપ્રગા ઉધાડનાર અગ્નિદેવ છે. તે અજ્ઞાનથી રક્ષણ કરે અને જ્ઞાનનેત્ર ઉધાડે. એ છેવટની પ્રાર્થના છે.

આ મૂક્ત ભરદ્વાજ ઋષિનું છે.

ટિપ્પણ. ૧-૨-૩. દ્વાદશ આદિત્ય, એકાદશ રુદ્ર, અને અષ્ટ વસુ, ઇંદ્ર અને પ્રજાપતિ મળી ૩૩ દેવ કોટિ અર્થાત્ વર્ગ ગણાય છે. કોટિનો કરોડ અર્થ થઈ તેત્રીસ કરોડ દેવની પ્રથા લોકમાં ચાલે છે.

નાશ ન પામે તેવી અવિત્તિ ના બાર માસમા નવા નવા બાવથી પ્રકટ થતા બાર પુત્રો સુર્યો અથવા આદિત્યો ગણાય છે. અને તેના પ્રતીકો દ્વાદશ માસના સૂર્યબિંબો છે. માનુષ શરીરમાં દશ પ્રાણ અને અગ્નીઆ-રમુ મન મળી એકાદશ રુદ્ર છે. તેમના દિત્કમણ સમયે લોકો મરણના નિમિત્તે રડે છે માટે રુદ્ર કહેવાય છે. પૃથિવી અને તેના દેવ અશ્વિ; અંત-રિક્ષ અને તેના દેવ વાયુ; ઘૌઃ અને તેના દેવ સૂર્ય; નક્ષત્ર મંડળ અને તેના દેવ ચંદ્ર—મળી આઠ વસુ ગણાય છે, કેમકે તેમાં ચૈતન્ય શક્તિ વાસ કરી રહેલી છે; અને સધળો નિધિ પણ તેમા રહેલો છે.

હું મિત્રને^૪ વસ્તુને^૫ ભરીને રહી છું,
 ઇન્દ્રામિને જગતું છું વળી અધિનોને. ૧
 જે રાજધાની વસુની ચિતિ જ્યોતિવાળી,
 યજ્ઞોવેડે પ્રથમ સંગમની^૬ ગણાતી;
 દેવો પ્રવેશી બહુ પૌરજનો ગણાતા,
 તે દિવ્યરૂપ મુજનું ઝગઝગવતા આ. ૨
 હું સ્પષ્ટ વાણી વદું છું અનુભૂતિની આ,
 દેવો નથા મનુજના હિની ગણાતી,
 જેનો પ્રકર્ષ કરવા મનમાં હું ધારે,
 તેને બનાવું ઋષિ હું વળી આદદેશ. ૩

અતઃક્રિષ્ણા વિદ્યુત્ શક્તિર્થી ભરપુર દૈવી બલ-ઇન્દ્રનું છે; અને
 પૃથ્વીમાં ધર્મપ્રવર્તાવનાર યજ્ઞ નાગયજ્ઞ પ્રજ્ઞપતિ છે. ઇન્દ્ર-પ્રજ્ઞપતિનો પર-
 સ્પર યોગ છે. પ્રજ્ઞપતિ પાસે ઇન્દ્રે બ્રહ્મવિદ્યા મેળવી હતી એવી આખ્યા-
 નિકા છે અર્થાત્ ધર્મદ્વારાજ બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે એ રહસ્ય છે.

૪-૫. આ બે દેવોનું વેદમાં જોડકા તરીકે વારંવાર વર્ણન છે. પુરાણ અને
 આગમમાં પરમેશ્વરના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય ઉપરાત અથવા
 ત્રિગુણ મૂર્તિ ઉપરાત અનુબંધ અને તિરોધાન કરવાના બે ગુણોનું
 વર્ણન આવે છે. મિત્ર નામથી પરમેશ્વરની અનુબંધ કરનારી સત્તા;
 અને કર્મની ગહનવાસનાબલમાં આપણા પાપ-પુણ્યને ઢાંકી
 (જુ=ઢાંકવું) વર્તમાન પુરુષાર્થમાં પ્રેરનાર સત્તા વસ્તુની છે. મિત્રનો
 મૂર્ધ સાથે અબેદારોપ, અને ચરુણનો સમુદ્ર સાથે અખ્યારોપ તેમના
 ગુણસામ્યથી થયો છે.

૬ સંગમની—નામ વસુની રાજધાનીનું છે. ઉપર જણાવેલા અષ્ટ વસુનો
 સ્પષ્ટ સંધાન (organic whole)—સંગમની શબ્દથી વિવક્ષિત
 છે. તેમાં દેવનો અધિવાસ છે.

અહા તમારી શ્રુતિ જ્ઞાક્ય મહી વસે જ્યો,
તો હું વદું શ્રુતિમુખે અવણે ધરો આ,
જે શ્વાસ ધારી જીવ આ મુજ ખીજ મંત્રે,
મારા રહસ્ય સ્વરને સુણતાં રહે છે.

૪

જેઓ વિચારરત થઇ મનમાં જીએ છે,
તે જાણતા મુજ બળે જીવનો રૂએ છે;
જેઓ બહિર્મુખ ખીની ભમતા ફરે છે,
તે ક્ષીણ થાય બલયોગ વિના સુકાતા.

૫

હું રુદ્રને ધનુષ અર્પું અમોઘ વીર્ય,
અક્ષદિવો ઝટ હણાય શર પ્રહારે;

૭ વાસ્તવ “શ્રુતિ” કોને કહેવી તેનો મર્મ આ વાક્યમાં છે. અક્ષા-
ત્મકયનો અનુભવ જેને જાગૃત થયો છે તેની ઉક્તિ નૈસર્ગિક શ્રુતિ છે.

૮ હૈં-હૈં—એ વાગખીજ છે. તંત્રમાં આ અક્ષરનો મહિમા બહુ વર્ણ-
વ્યો છે. વેદમાં માત્ર હૈં નિપાત છે. પણ સ્વાનુભવની ખાત્રી કરવામાં
જેમ ગુજરાતીમાં “હું” એટલે ખડે એવા બાવવાળા શબ્દનો
ઉચ્ચાર કરીએ છીએ તેમ વેદવાણીમાં હૈં—નિપાત અનુભવના સત્ય-
પણાને જણવનાર છે. તેથી સત્યાર્થ સ્થળ કરનાર તરીકે પાછળથી
તેનો ખીજમંત્ર તરીકે ઉપયોગ થયેલો લાગે છે.

૯ વેદાર્થનું જેઓ જ્ઞાન કરે છે અર્થાત્ જેઓ ધર્મ અને અક્ષનો
તિરસ્કાર કરે છે તેઓ અક્ષદિવ કહેવાય છે. તેઓ વિશ્વતંત્રના
વિરોધી થવાથી ઈશ્વરના સંકેતના અનુકૂલ નથી, અને તેથી રુદ્ર
તેને હણે છે અર્થાત્ દેહાન્તર પરિણામ પમાડે છે. અક્ષાને પણ
પોતાની દીકરી ઉપર વિકારી દૃષ્ટિ કરતાં રુદ્રે મસ્તક હેઠ કપાળી
પૌરાણિક કથા આ બાવનું પ્રતિપાદન કરે છે.

અંતર પ્રવેશી કરે છું જનને સુખસ્ત,
 ઘાવાપૃથિવી ધરીને રહું છું સમર્થ. ૬
 હું સોમની વિકલતા હણીને બનાવું
 પૂર્ણેન્દુ રૂપ વળી મંડલ^{૧૦} સૂર્યનાને;—
 ત્વષ્ટા બનાવું વળી પૂષણ નામ આપુ,
 તેના વિનાશી બલથી ભગનામ આપું. ૭
 જે અર્પતાં હવિષને રસ સોમ કાઢી,
 તેને ઘણું દ્રવિણ અર્પું જગે અગાધ;
 ચૈતન્ય વર્ષણ કરી પિતૃને^{૧૧} પ્રમોદુ,
 અંત સમુદ્ર^{૧૨} જલમા મુજ યોનિ રાખું. ૮
 ત્યારથી સચેત કરે છું જીવનો અનંત,
 વિશ્વાત્મ રૂપ ધરીને પ્રતિબ્ધ યોગી,
 વાયુની યુક્તિ ધરીને સધળે ફરે છું,
 વિષ્ણુ અનંત જીવનો મહિં હું રમુ છું ૯
 આલોડથી પર અને પૃથિવીથી પાર,
 મારા અખંડ માહમા સમજે રસાળ—”

(ઋ. મં. ૧૦. ૧૨૬.)

-
- ૧૦ સૂર્યના ત્વષ્ટા, પૂષણ અને અગ એ ત્રણ નામ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાના ધર્મને અવલંબી ઘડાયા છે. પાછળથી તે ત્રિમૂર્તિમા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રૂદ્રમાં સમાઈ ગયા છે.
- ૧૧ “હું પિતાને પણ જન્મ આપુ છું”—એવો શબ્દાર્થ છે. જીવચેતન થી પર ઇશ્વરચેતન છે અને તે વસ્તુતઃ પિતૃસ્થાને છે. તે સગુણ ઇશ્વર પણ મારા સ્વયં જ્યોતિ સ્વરૂપના વર્ષણથી પ્રકટે છે.
- ૧૨ બ્રહ્માંડમા માધારૂપ યોનિમા, અને પિંડમા બુદ્ધિરૂપ યોનિમા ચૈતન્યનું વીર્ય—બલ પડવાથી સધળા જીવનો સચેતન થાય છે.

આ સૂક્ત રમ્મ અનુચિતિતલું ત્રિશાલ,
વાહ્નમ^{૧૩} ધારી મુનિ અંબૃષ્ણી કુમારી;
તેના વિશુદ્ધ હૃદયે સ્પૃટ ભાવ પામી,
આ મુર્ખરી મહિં સ્ફુરે કિરણાવલિથી.

આ સૂક્તોના મંત્રદ્રષ્ટાઓના ઐહિક જીવન સંબંધી કંઈ મહિતી આપણને મળી આવતી નથી, માત્ર ઋષિનાં નામો પરંપરાથી આવ્યા આવે છે તે પણ ક્રમશઃ લોપ થવા પામ્યાં છે.

નાસત્રીયસૂક્ત—પરમાત્માને નામે આરોપાયું છે. ઋષિના નામનો લોપ થયો છે.

વૈશ્વાનરસૂક્ત—ભરદ્વાજ ઋષિની દૃષ્ટિમા ઝળકયુ જણાય છે.

ઘાક્સૂક્ત—અંબૃષ્ણ મુનિની હૃદિતા વાહ્ નામની બ્રહ્મ વિદુષી હતી એટલું આપણે જાણીએ છીએ. મંત્રદ્રષ્ટ્રીનું નામ વાહ્—સરસ્વતી સાથે ભેગસેળ થવાથી પાછળથી આ સૂક્ત સરસ્વતી દેવીનું મનાવા લાગ્યું છે.

યજુર્કાંના આ સંહિતા વિભાગના અસ્તવ્યસ્ત ચિંતનોએ બ્રાહ્મણ વિભાગમા કંઈક વ્યવસ્થા ધારણ કરી, અને પાછળના બ્રાહ્મણ અંથોમાં દર્શનકાળની સિદ્ધાન્ત પદ્ધતિરૂપે નહિ, પણ અમુક તત્ત્વદર્શનની અધિક ઋષિનું ચોક્કસ શુ મન્તવ્ય છે તેનું જ્ઞાન બ્રાહ્મણ વ્યક્તિ. વિભાગમા થવા લાગ્યું. જેમ નીકારિકામાંથી અવ્યક્ત જગત્ વ્યક્તાકાર પરિણામને પામે છે તેમ સંહિતા કાળના અવ્યક્ત ચિંતનોના તંતુઓમાથી બ્રાહ્મણ કાળનાં તત્ત્વવિજ્ઞાને લગતા વસ્તો વણાવા

૧૩. મૂલ સૂક્ત-અંબૃષ્ણ મુનિની કન્યા બ્રહ્મવિદુષી ઘાક્ નામની હતી તેના દર્શનનું છે. પાછળથી વર્ણમાલાના આદ્ય અને અંત અક્ષરોના સંપુટમા અ+હમ્માં વાહ્ચક્રિનો સમાસ કરી સરસ્વતી સૂક્ત તરીકે આનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રત્યેક મંત્રનું આદ્યપદ અહમ્ છે.

લાગ્યાં, તેમાં જાત જાતનો વિવેક થયો, પરંતુ સ્વતંત્ર ઓડવા પાથરવા લાયક હજી તે વચ્ચે નહતા. ચિંતનોની કસોટી થયેને લગતી પરિપક્વતા* (ધર્મની સામાજિક બેઠકમાં) થતી હતી, પરંતુ તેને આચરણમાં મૂકવાની કુચી ઋષિઓ પોતાના સિધ્ધાને ગુપ્ત બેઠકમાં-ઉપનિષદોમાં+ આપતા-પાસે બેસી રહસ્ય વિદ્યાનો બોધ આપવાના ક્રમ ઉપરથી એકાન્ત બેઠકનો વાયક ઉપનિષદ શબ્દ રહસ્ય ગ્રંથોનો વાયક થયો. અને અવિદ્યાનો નાશ કરવાના તેના ખીન્ન ધાતવર્ષ ઉપરથી તે બ્રહ્મવિદ્યાનો બોધક થયો.

તત્ત્વ વિદ્યાના રહસ્ય ગ્રંથો (ઉપનિષદો) ને વેદના જ્ઞાનકાંડનું નામ આપવામાં આવે છે. આ ગ્રંથો સંહિતા, બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ ગ્રંથોનો અને તેના અંતર્ગત આરણ્યક ખંડમાં ગોઠવાયેલા ઉદ્ય. છે; અથર્વવેદનાં ધણા ઉપનિષદો જેનું સંહિતા અથવા બ્રાહ્મણમાં કયા સ્થાન છે તે હાલ પકડી શકાતું નથી તે જાતલ કરવામાં આવે તો આ ગ્રંથો પોતાના મૂલ સંદર્ભના પૂર્વાપર સંબંધથી અધિક સ્પષ્ટ અર્થનું જ્ઞાન કરાવે તેવા છે.

(૨) ઉપનિષદ કાલ.

યજુર્કાંડના ઈર્ષ વિભાગમાંથી જ્ઞાનકાંડના ચિંતન વિભાગના આ ઉપનિષદ નામના ગ્રંથોની પાછળથી સંહિતા અથવા ઉપનિષદોનો બે સમુચ્ચય થયો છે. આ સમુચ્ચયના બે પ્રકાર છે. પ્રકારનો સમુચ્ચય. (૧) ઉત્તર ભારત વર્ષમાં ગોઠવાયેલો, અને (૨) શબ્દરચનાનુસાર ખીન્ને દક્ષિણપથમાં ગોઠવાયેલો. પ્રથમના સમુચ્ચયમાં વેદાનુસાર અને ૫૨ ઉપનિષદ આવે છે, અને ખીન્નમાં ૧૦૮ આવે વિષયાનુસાર છે. પહેલા સમુચ્ચયના ઉપર શ્રીનારાયણની દીપિકાઓ ઉપનિષદોનું છે; અને ગોઠવણ પછી નારાયણે રચેલી હોય એવું અનુ-વાર્તિકરણ. માન થાય છે. ખીન્ને સમુચ્ચય પાછળથી થયેલો જણાય છે.

* પરિપક્વ = પરિ+સઘ = સર્વત્ર બેસવું-મોટી પ્રસિદ્ધ બેઠક.

+ ઉપનિષદ = ઉપ+નિ+સઘ = (૧) ધણું નજીક બેસવું (ગુપ્ત વિદ્યા સમજવા સાથે) (૨) નિરૂપણ અવિદ્યાનું કાપવું.

શ્રી સંકરાચાર્યના સમયમાં ઉપનિષદ્ તરીકે સ્વીકારાયેલા મંથે કેટલા હશે તેનો નિર્ણય થઇ શકે તેમ નથી તોપણ તેમના મંથોની પરીક્ષા ઉપરથી સમજાય છે કે તેઓ ચૌદ ઉપનિષદોનો આશ્રય લે છે:—(૧) છાન્દોગ્ય., (૨) ગૃહ્યારણ્યક., (૩) તૈત્તિરીય, (૪) મુંડક., (૫) કાઠક., (૬) કૌષીતકી, (૭) શ્વેતાશ્વતર (૮) પ્રશ્ન., (૯) ઐતરેય., (૧૦) જ્ઞાનાલ., (૧૧) મહાનારાયણ., (૧૨) ઇસાવાસ્ય., (૧૩) પૈંગી., (૧૪) કેન. આ ઉપરાંત માંડૂક્ય ઉપરની ગોડપાદકારિકા સાથેના મંથને પ્રકરણ ગણવામાં આવતું, અને કેવલ ઉપનિષદ્ તરીકે ગણાતો ભાગ તે પ્રકરણ મંથનો આગમ ભાગ ગણાતો.

રચના ઉપરથી પ્રસિદ્ધ ઉપનિષદો નીચે પ્રમાણે ગોઠવાય છે:—

(અ) પ્રાચીન મઘ ઉપનિષદો. (જ) વચ્ચલા સમયમાં (ક) ઔતકાલના અંતભાગના પદાત્મક ઉપનિષદો. મહાત્મક ઉપનિષદો.

ગૃહ્યારણ્યક	કાઠક	...
તૈત્તિરીય	ઇશ	પ્રશ્ન
ઐતરેય
કૌષીતકી	શ્વેતાશ્વતર	મૈત્રાયણી
કેન	મુંડક	...
છાન્દોગ્ય	મહાનારાયણ	માંડૂક્ય

સાંકર વિચારના વિષયભૂત ચતુર્સાં ચૌદ (અને માંડૂક્ય સાથે પંદર) ઉપનિષદો વેદશાખા પ્રમાણે નીચેના વર્ગીકરણમાં આવે છે:—

ઋગ્વેદનાં	યજુર્વેદનાં	સામવેદનાં	અથર્વવેદનાં
૧) ઐતરેય (આરણ્યકમાંથી)	(૧) તૈત્તિરીય (કૃષ્ણ અથર્વવેદ)	(૧) છાન્દોગ્ય (તાણ્ડય શાખા)	(૧) મુંડક
૨) કૌષીતકી	(૨) મૈત્રાયણી (શુક્લ યજુ:શાખા)	(૨) તલ્લવકર અથવા કેન (૨) પ્રશ્ન (૬ મિની.ય શાખા)	

- (૩) કાઠક (યજ્ઞુઃશાખા હાલ હુમ થયેલી) (૩) નૃસિંહ-તાપનીય.
- (૪) સ્વેતાશ્વર (યજ્ઞુઃશાખા હાલ હુમ થયેલી) (૪) માહુક્ય.
- (૫) જૃહદારણ્યક (કાપલ શાખા]
- (૬) ઇસાવારમ્ય (શુક્લ યજ્ઞુવેદ સંહિતા વાજસનેયિ શાખા.)
- (૭) મહાનારાયણ (કૃષ્ણ યજ્ઞુઃ શાખા તૈત્તિરીયોની)

અથર્વવેદના નારાયણની દીપિકાવાળા ૩૮ ઉપનિષદોનું વિષયાનુસાર વર્ગીકરણ નીચે મુજબ છે:—

(૧) તત્ત્વપ્રધાન, (૨) યોગપ્રધાન, (૩) સન્યાસ પ્રધાન, (૪) દેવતાપ્રધાન.

મુકક	બ્રહ્મવિદ્યા	બ્રહ્મ		
પ્રશ્ન	હુરિકા	સન્યાસ	અથર્વશિરસ	શિવમાર્ગના
માહુક્ય	સુલિકા	આરણ્યક	અથર્વશિખા	
ગર્ભ	નાદબિંદુ	કથાશ્રુતિ	નીલરૂદ્ર	
પ્રાણાગ્નિહોત્ર	બ્રહ્મબિંદુ	પરમહંસ	કાલાગ્નિરૂદ્ર	
પિંડ	અમૃતબિંદુ	જાળાલ	કૃવલ્ય	
આત્મા	ધ્યાનબિંદુ	આશ્રમ	મહાનારાયણ	વિષ્ણુમાર્ગના
સર્વોપનિષદસાર	તેજોબિંદુ		આત્મબોધ	
ગારૂડ	યોગશિખા		નૃસિંહપૂર્વતા-પનીય.	
	યોગતત્ત્વ		નૃસિંહઉત્તર-તાપનીય	
	હંસ		રામપૂર્વભાવ-નીય	
			રામઉત્તર-તાપનીય.	

શ્રૌતકાળ પછી તે સુસંલંબીતોના અર્ચીઓનું સમય સુધીમાં ઉપનિષદોનો વિસ્તાર ધણો થયેલો હાજે છે. અહ્યોપનિષદ્ પશુ પેદું છે.

વજ્રસૂચિ ઉપનિષદ્ બૌદ્ધમાર્ગની છાયાનું પશુ તાંત્રિક ઉપનિષદો પેદું છે. તથા શાકત આગમના ત્રિપુરા, કાલી, અન્નપૂર્ણા, માવના, દેવી, ઇત્યાદિ ધણાં ઉપનિષદો પ્રવેશ થયા છે. આ સર્વને કોઇપણ વેદશાખાની સંહિતા અથવા બ્રાહ્મણ મંદમા સ્થાન સપ્રમાણ દર્શાવી આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે પ્રથો શ્રૌત ગણાવા બેઠાએ નહિ.

કેટલાક વિદ્વાનો તરફથી હાલ એવું પ્રસિદ્ધ થાય છે કે અથર્વવેદનો એક સામાન્ય કાડ હતો, અને તેમાં ધણાં ઉપનિષદો શાકતમાર્ગનાં હતાં, આ કાડ જ્યાં સુધી પ્રસિદ્ધ ન થાય તથા તેની પ્રતોની પરીક્ષા ન થાય ત્યાં સુધી આ ઉપનિષદો વેદમાર્ગનાં નહિ પણ તંત્રમાર્ગનાં ગણાવા ધટે છે. વેદમાર્ગ અને તંત્રમાર્ગ નિગમ અને આગમની, રહસ્ય ધર્મની પ્રણાલિકાઓ સમાંતર લીટીઓની પેઠે ચાલી આવે છે, અને તેથી તંત્રમાર્ગનાં ઉપનિષદો હોય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ બન્નેની વિચારશ્રેણી મૂળથી જ જુદી ચાલતી આવી છે. વેદમાર્ગની રહસ્ય વિચાર શ્રેણી પ્રસિદ્ધ યજ્ઞ ધર્મમાંથી વિકાસ પામી છે; ત્યારે તંત્રમાર્ગની રહસ્યવિચારશ્રેણી ગોપ્ય ગૃહધર્મ, કુલધર્મ અને આચારધર્મમાંથી પ્રકટેલી છે.

જેવી રીતે અશ્રૌત ઉપનિષદો શ્રૌત ઉપનિષદસમૂહમાં પેદાં છે; તેવી રીતે કેટલાંક વાસ્તવિક શ્રૌત ઉપનિષદો શાખાના અધ્યયનના અભાવે વિદ્વાનો અને વિચારકોની દષ્ટિમર્યાદા બહાર ગયાં છે. અને તંત્ર જેવા ગણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે:—

તૈત્તિરીય આરણ્યકનું.

ઐતરેય આરણ્યકનું.

અથર્વવેદના ગોપ્ય બ્રાહ્મણનું.

અથર્વવેદના ગોપ્ય બ્રાહ્મણનું.

માહજોપનિષદ્.

પ્રાજોપનિષદ્.

અર્ચવોપનિષદ્.

માર્ગચંદ્રવિષદ્.

(૩) શ્રૌતસમયના મુખ્ય અધિભૂત ચિંતકો:—

શ્રૌતમયેાનું અવલોકન કરતાં સમજાય છે કે પ્રથમ ચિંતન તત્ત્વ-વિદ્યાના સંબંધમાં અધિભૂત દષ્ટિબિંદુથી થતું હતું. જગતનાં આદિ-કારણના અનંત નામે આપવામાં આવતાં. પ્રસંગે તેને અસત્ કહેવામાં આવતું, પરંતુ એ અભાવના અર્થમાં નહિ, પણ જેના ભીતરમાં સમાયેલાં ભાવિ પ્રાણીપદાર્થોનાં નામરૂપ વ્યક્ત નથી થયાં એવા દ્રવ્યને તેઓ અસત્ કહેતા. તેમના તે મર્મ સમજાય તેટલા સાડ પ્રસંગે તેને તેઓ સત્ કહેતા; તેમનું તે નામ વધારે પાછળથી પસંદગીમાં પડ્યું લાગે છે. અવ્યક્ત નામ-રૂપવાળા દ્રવ્યને અસત્ કહેતા અને વ્યક્ત થવાના ક્રમમાં પડેલા દ્રવ્યને સત્ કહેતા. આ આદિકારણ સ્વયંભૂ અને અવિનાશિ છે એ જાણીવવા તેને અશ્વર પણ કહેતા. આ જમદધાતુ-અસત્, સત્, ઋત, સત્ય, અક્ષર ઇત્યાદિ ધણા નામથી ઓળખાતું, અને તે મોટામાં મોટું સધળા વિશ્વને પ્રકટ કરવાના સામર્થ્યવાળું બ્રહ્મ-શબ્દથી છેવટે રૂઢ થયું. બ્રહ્મતત્ત્વ બે ભાવથી ઓળખાતું:—(૧) વિશ્વથી પર અથવા વિશ્વોત્તીર્ણ જેને પરબ્રહ્મ નામ અપાયું. અને (૨) વિશ્વનું અંતર્ગત અથવા વિશ્વમય જેને અપર બ્રહ્મનામ અપાયું.

અધિભૂત ચિંતકો બ્રહ્મના પરત્વ ઉપર જેટલો ભાર મૂકતા તેના કરતા બ્રહ્મના અપરત્વ ઉપર વધારે વિચાર કરતા હતા. કેમકે તે અપર બ્રહ્મ જ ચિંતનના, અથવા શ્રોત પરિભાષામાં કહીએ તો ઉપાસનાના, વિષયરૂપ થઇ શકે છે.

શ્રૌતકાલમાં અધિભૂત ચિંતકોમાં શાંડિલ્ય અને શ્વેતકેતુના પિતા ઉદાસક આશ્લિ પોતાના સ્વતંત્ર વિચારોને જણાવે છે:—

શાંલિય મહર્ષિના નામે એક સ્વતંત્ર વિધાનું વિધાન બ્રાહ્મણ્ય ઉપનિષદમાં કરવામાં આવે છે. તે મહર્ષિએ પોતાના વિચારો નીચેની વાણીમાં દર્શાવ્યા છે:—

“આ સર્વ વિશ્વ ખરેખર બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મને સમજવા સંકલ્પાન્-
એ રહસ્ય મંત્રવડે શાંત થઈ તેની ઉપાસના કરવી. ‘એ તત્ત્વમાંથી જન્મસ્-
જન્મે છે તે તત્ત્વઃ જેમાં તે જીવે છે અથવા જેમાં રહી પ્રાણ
ધારણુ કરે છે તે તત્ત્વઃ; અને જેમાં લય પામે છે તે તત્ત્વ. આ ત્રણેની
સમન્વય તત્ત્વજ્ઞાન એ સમસ્ત પદ્ધતી વર્ણુબ્ધ છે.’ આ પુરુષ યામય
છે. જેવો શક્ત અથવા જેવા કર્મવાળો આ લોકમાં પુરુષ હોય તેવો તે
મરણ પછી શાય છે. તેથી પુરુષ કર્મનિષ્ઠ થવું જોઈએ. આ પુરુષ સ્વભાવે
મનોમય છે, પ્રાણમય શરીરવાળો છે, જ્યોતિષ્ છે, મત્સ્યંદ્ર છે,
આકાશાત્મા છે, સર્વ દર્શ કરનાર, સર્વ કામને સિદ્ધ કરનાર, સર્વમંધ
સર્વરસ—અને દુંકામાં આ બાલ જગતમાં પ્રવેશી રહેલો છે; તે અક્ષુબ્ધ છે,
અને વાગાદિ ઇન્દ્રિયોથી પર છે. આવો મારો આત્મા હૃદયની અંદર છે.
તે હાંગર, યવ, સર્પ, ચોખ્ખા વિગેરેના દાણા કરતાં પણ નાનો છે; તે
હૃદયની અંદર વાસ કરી રહેલો છતાં પૃથ્વીથી મોટો, અંતરિક્ષથી મોટો,
સ્વલોકથી પણ મોટો, અને સર્વ લોકોથી પણ મોટો છે. સર્વકામ, સર્વકામ
સર્વમંધ, સર્વરસ, અને દુંકામાં આ વિશ્વરૂપ જે આત્મા કહેા; અને
જે અક્ષુબ્ધ તથા વાગાદિશ્ચ-ય છે, તે હૃદયવાસી આત્મા તેજ આ બ્રહ્મ
છે, અને તે બ્રહ્મરૂપ હું આ દેહ છોડ્યા પછી થકથ એવો નિશ્ચય જેને
થાય તે સત્યનિષ્ઠ છે. તેમાં શંકા ધરવાનો સંભવ નથી એ પ્રકારે શાઉભ્યનું
કહેવું છે.’

આ અવતરણથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે શાસ્ત્રિયાદિ મહર્ષિઓ જગત્તા
ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કારણરૂપ બ્રહ્મને માને છે, અને તે પુરુષ
પરતુતઃ જગત્ કારણુ બ્રહ્મથી અભિન્ન છે અને તેમાં સર્વ સામર્થ્ય રહેલા છે.

સ્વેતકેતુના પિતા ઉદાલક આરુણિએ પોતાના પુત્રને આરંભમાં સમજણ
એવી આપી છે કે જગત્ કારણુ સત્=બ્રહ્મ જે એક અને અદિતીય છે
તેણે જગદાકાર થવાનો સંકલ્પ કર્યો. અને તે પ્રથમ તેજરૂપ, પછી જલરૂપ
અને છેવટે પૃથિવી (અજ્ઞ) રૂપ થયું. આ ત્રણમાં મૂલ વસ્તુ જીવાત્મારૂપે
પ્રવેશ પામી અને બ્રહ્માડમાં અને પિંડમાં તે ત્રણ તરવોના વિદારો

આપી રહેલા છે. અગ્નિમા, સૂર્યમા, ચંદ્રમાં તથા વિદ્યુતમાં જે લોહિતરૂપ છે તે તેજસનું છે. શુકલરૂપ છે તે જલનું છે, અને કૃષ્ણરૂપ છે તે અન્નનું (પૃથિવીનું) છે; તેવી રીતે પિંડમાં લીધેલા અન્નનો સ્થૂલ ભાગ મલ બને છે; સૂક્ષ્મ ભાગ માસ બને છે, અને કારણ ભાગ મન બને છે; પીધેલા જલનો સ્થૂલ ભાગ મૂત્ર બને છે, સૂક્ષ્મભાગ રક્ત બને છે, અને કારણ ભાગ પ્રાણ બને છે; પિંડમા ગયેલા તેજસ્ તત્ત્વનો સ્થૂલ ભાગ અસ્થિ બને છે, સૂક્ષ્મ ભાગ મજ્જા બને છે, અને કારણ ભાગ વાણી બને છે. આ પ્રમાણે સ્થાવર જંગમ સર્વ પદાર્થ પૃથિવી જલ અને તેજના વિકારો છે, અને જૂદા નામ અને રૂપો છે. અને સત્ત્વ વસ્તુ તે તત્ત્વો છે. વળી તે ત્રણ તત્ત્વો સદૃશરૂપ છે. અને બિન્ન નામરૂપત્રાણ છે. સદૃશ સર્વના આત્મા છે, પરમસત્ છે, અને તે સદૃશ-આત્મા-એ તારૂં સાચું સ્વરૂપ છે-એ પ્રકારનો આદેશ સ્વેતકેતુને થયેલો છે.

આ ઉપદેશમાં બ્રહ્મતત્ત્વમાથી આવિર્ભાવ અને તે વડે સ્થાવર જંગમ પદાર્થોના ઉત્પત્તિ બતાવી પિંડસ્થ આત્માને બ્રહ્માના આત્મા સાથે એકપણાનું બાન કરાવ્યું છે

અને મહર્ષિઓના ચિંતનનો આરંભ અધિભૂત છે અર્થાત્ બાહ્ય જગત્તા અવલોકનથી જાગેલો છે; અને અધ્યાત્મ દર્શનમા પરિણમે છે. સૃષ્ટિનો સ્વીકાર છે અને તેવડે દૃષ્ટિનો ઉદય માન્યો છે. અધિભૂત-સૃષ્ટિના સમૂહને-વિરાટ-એવું નામ આપવામા આવે છે.

(૪) અધિદૈવચિંતકો.

અધિદૈવ ચિંતકોના ચિંતનનો આરંભ દેવતાથી થાય છે. શ્રૌત વર્ણમયમા દેવતા શબ્દ મન, બુદ્ધિ અને પ્રાણ તથા તેના સર્વ વિસ્તારનો વાયક છે. સ્થૂલ શરીરનો ચાલક આત્મા સઘળી ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ છે; અને તે તે ઇન્દ્રિયોના ઉપકારક સામગ્રી બ્રહ્માના તે તે ઇન્દ્રિયોનાં પ્રેરક તત્ત્વોમાથી મળે છે. યાગવલ્ક્ય કાંડમા પ્રાણુબ્રહ્મવાદીના લક્ષ્યબિંદુથી આગવલ્ક્યે દેવતાના વર્ગીકરણ કર્યા છે:—

તેત્રીસ દેવતા	છ દેવતા	ત્રણ દેવતા	એ દેવતા	એક દેવતા
૮ અગ્નિ, પૃથ્વી, અગ્નિ-પૃથ્વીની, વાયુ, અંતરિક્ષ, વાયુ-અંતરિક્ષ. આદિત્ય ઘુલોક આદિત્યધુલોક	૬	૩	અન્ન (ભાગ્ય સંપ્તિ) પ્રાણ પ્રાણ (ભાગ્ય સંપ્તિ) (ભાગ્ય ચેતન)	૧
ચંદ્રમા, નક્ષત્રો. વસુશબ્દ વાચ્ય. કેમકે તેમા સર્વ મૂલ્યવાળી વસ્તુઓ રહેલી છે.	૬	(ત્રિલોકી)	૨	૧

૧૧ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો.
પાંચ કર્મેન્દ્રિયો
અને મન. મળી
રૂદ્રશબ્દવાચ્ય.
કેમકે તે ઉઠે છે ત્યારે
મૃત્યુથી સંસારીને
રોવડાવે છે.

૧૨. બાદશ માસાત્મક.
આદિત્ય શબ્દવાચ્ય.
કેમકે તેઓ સર્વ
કર્મને સંસ્કારરૂપે
લઈ સંગ્રહ કરી
ફલ આપે છે.

૧ હિન્દ્ર-પર્જન્યદેવ.

૧ પ્રજાપતિ-“યજ્ઞ”
જેવડે પ્રજાનો

વિસ્તાર થાય છે.

૩૩ આને તેત્રીસ કોટિ એટલે તેત્રીસ વર્ગના દેવ કહે છે.

આ સધળા દેવોમા તેત્રીસ છમાં અંતર્ભાવ પામે, છ ત્રણમાં પામે,
ત્રણ એમા પામે, અને એ એકમા અંતર્ભાવ પામે. આ પ્રાણદેવતા મુખ્ય
અને ગૌણ એમ બે પ્રકારના સ્વીકારવામાં આવે છે. ગૌણ પ્રાણો હિન્દ્રિયો
છે, અને મુખ્ય પ્રાણ જીવન આપનાર તત્ત્વ છે, અને તે ગૌણ પ્રાણોને

ટકાવે છે. શ્વાસ પ્રશ્વાસ તે મુખ્ય પ્રાણની પ્રકટ કરનારી ક્રિયા (function) છે, પરંતુ તે ક્રિયાનું પ્રેરક તો એક સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે.

જ્યારે ગૌણપ્રાણો (ધન્દ્રિયો) પાપવડે લગ્યા છે ત્યારે મુખ્ય પ્રાણ પાપથી સ્પર્શ ખમતો નથી. પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાચ કર્મેન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ—એ અગીઆર પ્રાણો અથવા રૂદ્રો શુભ અને અશુભ વિષયોથી સંબંધ પામી શુભ અને અશુભ બને છે, પરંતુ મુખ્ય પ્રાણ શુભ અશુભ ધર્મથી પર રહે છે અને તેથી તેને સુત્રાત્મા એવું નામ આપી અધિદેવ ચિતકો તેને સત્ત્વે છે—પિપ્પલાદ મુનિના છ શિષ્યોને આપેલા પ્રશ્નાપ-નિપહના સરલ ઉપદેશમાં અને પડિતમન્ય શાકલ્યના માગવલ્કય સાથેના વિવાદના સારમાં અધિદેવ બ્રહ્મવાદના મર્મો પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

સ્થૂલ સૃષ્ટિને જીવન આપનાર પ્રાણ—૧ હ્રીની અભિવ્યક્તિનાં બે સ્થાનો, પિંડ અને બ્રહ્માડમાં અધિદેવ ચિતકો સ્વીકારે છે. પિંડમાં, હૃદયમાં અને ક્ષત્ર્મડમાં આદિત્ય મંડલમાં પ્રાણની વિશેષ કક્ષા તેઓ સ્વીકારે છે. જ્યારે પ્રાણીના હૃદયમાં અને ૧ હ્રાડશરીરના આદિત્યમંડલમાં પ્રાણ જ્યોતિ-મય એટલે સવિશેષ જગતો જાણાય છે; ત્યારે બીજી અધિભૂત સૃષ્ટિમાં તે કેવલ સુપ્ત ગણાય છે. પરંતુ સૃષ્ટિને કોઈપણ સ્થાવર જંગમ પદાર્થ પ્રાણના સ્પર્શ વિનાનો નથી આથી તેને હિરણ્યગર્ભ—એવું નામ પાછળથી આપવામાં આવ્યું છે.

વેદનો સપ્તજો ઉપાસનાકાંડ આ અધિદેવ પાંડ માથે સંબંધ ધરાવે છે.

(૪) અધ્યાત્મ ચિંતકો.

પરંતુ શ્રૌતચિંતકો કમશ અધિભૂત અને અધિદેવ પાંડમાંથી અધ્યાત્મ ખડમાં પોતાના પરમ મતવ્યને જાગી થયા છે, અને તેથી કેપનિષ્ઠોમાં ભૂતસૃષ્ટિ, અને પ્રાણસૃષ્ટિના બે કે ચિંતનો છે. અને તેમાં ભવિષ્યના દર્શનશાસ્ત્રોનાં બીજ તેમણે નાખ્યા છે, તોપણ તેમના ચિંતનના પરિણામના અધ્યાત્મદર્શન ઉદય પામ્યું જાણાય છે.

દક્ષ, બ્રહ્મસૂત્રિયા ધર—વિસદ્ સ્વરીરમાં આપી શ્લેષ્ઠ મર; સળી તે પ્રાણસૂત્રિયા બ્રહ્મસૂત્રિયા આલક ઉપે—સૂત્રાત્મા અથવા હિરણ્યમ્બરીરૂપે પ્રવર્તતુ ખડ. પરંતુ તે બંને રૂપો જૂતાત્મક અને પ્રાણાત્મક (અધૂલ અને સૂક્ષ્મ સૂદૃઢ) વિકારી અને હાયાડપ છે. પરંતુ તે જે અધિકરણના વિકાર રૂપે જણાય છે, જેની વડે હ.વારૂપે તરવરે છે, તે અધિકરણના તેઓ માલ રૂપો છે અધિબ્રુત નૃષ્ટિના અધિદેવ પ્રાણો નાડીરૂપ-જીવનરૂપ ખગ. તે પ્રાણોવડેજ સ્થૂપ જગત્તી ચેટા અને જીવન, અને તેથી તેઓ સત્ય ખગ પગુ સત્યસ્ય સત્યમ્ એવુ એક આત્મતત્વ તે બ્રહ્માનુ પરમ સત્યરૂપ છે. ઝરિઓની પરિભાષામા કહીએ તો “ પૃથ્વી, જલ અને તેજ—એ દક્ષના અધિબ્રુત મૂર્ત-રૂપો, અને વાયુ, તથા આકાશ એ અમૂર્ત રૂપો છે ”

મૂર્તના પગિણામો મર્ત્ય અને અમૂર્તના પરિણામો હલ્લો સમય રહેનારા તેથી અમાર્ય મૂર્ત દ્વિતા પરિણામો ત્યારે રિથર અથવા રથાવર, ત્યારે અમૂર્તના પગિણામો ચન અથવા જગમ.

મૂર્ત પગિણામો જગત્તી દૃષ્ટિથી સત્ અથવા ખગ (Real), ત્યારે અમૂર્ત પરિણામો ત્યત્—એટલે વધારે ખગ (Ideal). મૂર્ત—પરિણા મોમા— આ ” પણાનુ અભિમાન બંધાય, મમ-મારા-એવુ અભિમાન બંધાય, ત્યારે અમૂર્તમા “ ” પણાનુ અભિમાન જગે; મૂર્તસમૂહ તે સ્થૂલપ્રપચ અને અમૂર્તસમૂહ તે વાસનાપચ.

પરંતુ આ વિસ્તાર અથવા પ્રપચ સત્યસ્ય સત્યમ્ એવુ આત્મ-ભાવે જોળાનાતા દક્ષનો મહિમા તે મહિમામા—તે વિજૂતિમા-જૂમા (વહ) એટલુ, અને તેમા તેની પ્રતિષ્ઠા.

આ અધ્યાત્મ દર્શન પિરુષ મવાદિત આત્માનું નહિ, પગંતુ દક્ષારસ્ય અમર્યાન્તિ આત્માનુ તેથી આત્માનુ અનેકપણુ શ્રૌતકાલના અધ્યાત્મચિંતકોએ સ્વીકાર્યું નથી. સોડસાવાદિત્વે સોડસાવહમ્—એ સ્વળળા પ્રાચીન મુખ્ય ઉપનિષદોનું તાત્પર્ય સ્વતંત્ર અધ્યાસમોને સ્ફુરી આવે તેમ છે. જૂતાત્મ દર્શન કરનાર કૃષ્ણ-શૌચનીય, પ્રાણાત્મ દર્શન કરનાર

વધારે ઐહિક અને પારલૌકિક સુખ મેળવે, પરંતુ અહ્યાત્મ દર્શન કરનાર અહીંજ જીવતો અમૃતભાવ ભોગવે અને તેજ આહ્વાણ, ભૂતાત્મા, અને પ્રાણાત્મા કરતા ચઢીઆતો પુરુષ-સંસાર શરીરમાં વાસ કરી રહેલો-તેનીજ શોધ તત્ત્વચિંતકોએ કરવાની છે-એ રહસ્ય ઉપર યાજ્ઞવલ્ક્યકાંડમાં છેવટે શાકલ્યના સંધળા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા પછી પ્રતિબંધી સામે પ્રશ્ન-યાજ્ઞવલ્ક્યે પૂછ્યો:-

તં ત્વૌપનિષદ પુરુષં વૃચ્છામિ-“હુ તને તે ઉપનિષદ-ગમ્ય પુરુષનું સ્વરૂપ પૂછુ છું” તેનું ઉત્તર શાકલ્ય આપી શક્યો નહિ, અને તે હાર્યો-ઉપનિષદ ભાષામાં મરણ પામ્યો. યાજ્ઞવલ્ક્ય મર્મ વાક્યોથી છેવટે સંધળાઓને નમસ્કાર કરી કહે છે:-

‘મેટા વૃક્ષ જેવો આ પુરુષ છે. જેવા વૃક્ષના પર્ણો તેવા પુરુષના ક્ષોભ; જેવી વૃક્ષની છાલ તેવી પુરુષની ત્વચા, જેવી રીતે છાલના બેદથી રસ ઝરે તેમ પુરુષની ત્વચાના બેદથી સ્વિર નીકળે; વૃક્ષની અંધિઓ તેવી પુરુષની માસલ પેશીઓ; વૃક્ષના લાકડાની અંદરની શિરાઓ તેવા પુરુષના રનાયુઓ. વૃક્ષનો સખત ભાગ તેવા પુરુષના હાડકા, વૃક્ષના પક્ષવો છેદાય તોપણ તે નવા નવા વધે. તેવા પુરુષના મર્ત્ય આજીવો છેદાય-નાશ-પામે તોપણ તે વધે. કયા મૂલમાથી આ પુરુષ જીવનજલ મેળવે છે? વીર્યમાથી આ પુરુષ કંઈ છે અથવા નવ જીવન મેળવે છે એવું કહેવાનું સાહસ કરશે નહિ. તે વીર્ય તો જીવતા પુરુષમાથી પ્રકટે છે, અને તેથી પુરુષનું મૂલ શી રીતે કહેવાય? એકવાર જન્મ્યા પછી પુનઃ શી રીતે જન્મે? આ પુરુષનું મૂલ ચિન્મય અને આનંદમય જલ્લ છે; જેઓ એ જલ્લની “લ્હાણી” કરે છે તેઓ જલ્લમૂલમાં પડે છે અને પોતે જાણી જાણે છે, અને અન્યને જાણે છે.”

ભવિષ્યમાં થનારા દર્શનશાસ્ત્રોનો પાયો આ ત્રણ પ્રકારના ઐતિહાસિકતાઓ છે.

(૫) ત્રણ દષ્ટિબિંદુની સમાલોચના.

ઐતિહાસિકતા ત્રણ દષ્ટિબિંદુથી જે તાત્પર્યનિર્ણય ઉપર ગયા છે તે આપણે વિચારી જોયું પરંતુ ત્રણ દષ્ટિબિંદુવડે ત્રણ દષ્ટિબિંદુથી જગત જગત જીવ અને કૃષ્ણની સંભાવનાઓ ભિન્ન ભિન્ન જીવ અને કૃષ્ણ સંબંધી બંધાઈ, અને ભવિષ્યના દર્શનશાસ્ત્રોનો પાયો આ ભિન્ન ભાવનાઓ. ચિંતનોમાં નંખાયો. નીચેના કેટલાકથી તે સ્પષ્ટ થશે.

અધિમૂત દષ્ટિબિંદુ.

૧ જગદ્બીજ-સદ્ અથવા
બ્રહ્મ ભૂતરૂપે પરિણમે છે
તેમા વિશ્વની ઉત્પત્તિ,
સ્થિતિ અને લય થાય
છે. અને પોતે વિશ્વમય
અને છે.

અધિદૈવ દષ્ટિબિંદુ.

જગદ્બીજ વિશ્વમય
અને તે, ખરૂં પરંતુ
તેના મૂર્ત તથા અમૂર્ત
મર્ત્ય-અમર્ત્ય, સત્
તથા ત્યત્-એવા
વિભાગ પડે છે, અને
પ્રાણસૃષ્ટિ ચાલક
આત્મા છે. ભોગ્ય
તથા ભોક્તારૂપ સૃષ્ટિનો
વિવેક છે.

અધ્યાત્મ દષ્ટિબિંદુ.

મૂર્ત અમૂર્તાત્મક બ્રહ્મ તે
અપર, અને તેવા ભાવથી
રહિત પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ
છે. આથી વિશ્વમય છતાં
વિશ્વોત્તીર્ણ બ્રહ્મ ખરૂં
વિશ્વમય બ્રહ્મ સત્ય;
પરંતુ વિશ્વોત્તીર્ણ તે
સત્યસ્ય સત્યમ્ .

૨ પરિણામ પામેલું જગત
વિશેષ રચના અને શોભા
વાળું વિરાટ છે.

પરિણામ પામેલા જ
ગતતા વિરાટ શરીરનો
ચાલક આત્મા હિર-
ણ્યગર્ભ (પ્રાણશરીર
મનોમય ઇન્દ્રિયાદિ સંસાર-
વાળો) ચાલક છે.

મૂર્ત તથા અમૂર્તથી
ચડીઆતુ, જગદ્ગુરુનું
મૂલકારણ **નામદીપ્ય**
સૂક્તમાં જણાવેલું,
“ તમથીનિગૂઢ ” છતાં
અવિદ્યા કામ કર્મના
સંસ્કારથી ભરેલું જગ-
દાકાર થવાના બલવાળું,
ચેતોમુખ, હૃદયરનામના
અભિમાનીની સત્તાનું ખરૂં.

૩ જેમ અગ્નિમાંથી વિરક્ટ
લિંગો પ્રકટે તેમ ભાવો-
ની (જીવોની) ઉત્પત્તિ છે,

જીવોની વાસ્તવ ઉત્પત્તિ
નથી, પણ જીવ ભાવે
ભોગ્ય સૃષ્ટિમા બ્રહ્મ
પ્રવેશે છે. જેમ નાળી-
એરમાં જળ પ્રવેશેછે

જીવોની વાસ્તવિક ઉ-
ત્પત્તિ બ્રહ્મમાંથી નથી.
જીવો પોતે અવિકૃત
બ્રહ્મજ. હૃદયરનામ
એકજ સાચો આત્મા

તેમ, એટલે પોતાનું છે, અને જેમ જોઈ શરીર ઘડવાની સાથે સૂર્યનું કિરણી ઝુમરના પોતે તેમા પ્રવેશે છે, પાસાઓમા પ્રવેશી અ બહારથી આવતો નથી ન તાકાર દેખાય તેમ એક તેમ બહારથી કોઈ જ ઇશ્વરમા અનતરૂપે રાહતું નથી બાંસે છે

૮ જીવો અણુ અને જન્મા તર પરિણામ પામનાર બોક્તાઓ છે તે બોક્તાઓ કંતુમય-યશ મય-ક્રિયામય છે પ્રમા નુસાર તેની ઉન્નતિ અનનતિ છે

જન્મત્કારણ એ પ્રીને જીવોની વાસ્તવિક ઉ વિશ્વમય અને તેથી ત્પત્તિ નહિ તેથી અણુ નાના નાના રૂપે પ્રકટ બ નાના વિકારી, થાય ત ખ પણુ તે જન્માતર પરિણામ સારે ક્ષણાત્મા મુખ્ય પામનાર—ઇત્યાદિ બા જરીરમા, ચઢીઆતી રનાઓ અનિરામય ઉપાધિમા આન્તિયાદિ છે નસ્તુરિશ્ચિતિ તેવ મડનમા સવિશેષ પ્ર સ્મૃષ્ટ નથી પણુ વસ્તુ કારો છે, અને નિશ્ચના ની દૃષ્ટ થાય છે બા અતર્યામી રૂપે પણુ નનાતુસાર સૃષ્ટિ જણાય રહે છે અને તે નાના છે જીવત્વની રૂઢ બાનના જીવનું પ્રેરક છે તેથી જો અળપાય તો ક્ષણ ન જીવોનો ઉપાસ્થ છે તની બાવના ઉદય થાય, યતક્રમ આ રિદ્ધા પરતુ ક્ષણમાવ ઉદય સાથે થાય નો સધારે થવો તે કંઈ ઉપાસનાતુ ઉન્નુ ફલ આપે છે અથવા ધ્યાનનુ જન નથી

પરતુ શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસનથી જન્ય જ્ઞાનનું ફલ છે આ ફલ ઉપા સનાના પરિણામની પેઠે પાગલોકિક નથી, પણ

વર્તમાન જન-મત અનુભ-
વાય તેવું ઐહિક છે.

જ્યાં સુધી આ અભિ-
પ્રતિવાદની—પ્રોત્સાહિ—કાર-
ભારિયો ઉદય ન થાય ત્યાં
સુધી અધિદૈવચિંતકોને,
અત્યાંતી ધૃતિવરની ઉપા-
સનાનો માર્ગ, તથા અધિ-
ભૂત ચિંતકોનો ચરમાર્ગ
વ્યવહારિક ખરો દષ્ટિ
નુષ્ટિવાદ અને સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ
ઉપયોગી સંભાવનારૂપે ખરો,
પણ તેણે અભિપ્રતિવાદનું
સ્થાન લઈ શકાય નહિ.
દાહરણ તરીકે હાલના
વિજ્ઞાનમાં પરમાણુ કણ
વાદ કરતા “એકેક્ટ્રોન” ની
સંભાવના ચઢીઆતી મનાય
છે, જના આપણા વ્યવ-
હારની સમગ્રી શૂનિકા
પરમાણુકારણવાદ ઉપર
રચાયેલી ચાલ્યા કરે છે
અર્થાત્ અભિપ્રાય વ્યવહાર

સિદ્ધિ પ્રતિષ્ઠિત વાસ્તવિક
કેળુ અપીત ક્ષેત્રી નથી
આ અભિપ્રાય તમોનું
ખાતું મે તરફ છે

(૬) ઔતતત્ત્વવિચારકો

ઔતકાલના ચિંતકો ઘણે ભાગે નામમાત્રાવશેષ રહ્યા છે. અમુક વિદ્વાના અમુક દ્રષ્ટા અથવા ઋષિ એટલું આપણે હાલ જાણી શકીએ છીએ. અધિભૂત ચિંતકોમા શાકિલ્ય, પ્રવાહણ્ય ઔતકાલના સ્વતંત્ર જૈનલિ, અને ઉદ્દાલક આરુણિના નામો ઇતિહાસ વિચારકો. સમુદ્રમા તરતા કાઠા ઉપર આવી પડ્યા છે; અધિદેવ ચિંતકોમા પિરપલાદ મહર્ષિ અગ્રપદ ભોગવે છે, અને બાલાકિ તથા શાકલ્ય પાંડિત્યમા પ્રકાશે છે, પરંતુ નિષ્ઠામા નહિ; અધ્યાત્મ ચિંતકોમા મહર્ષિ યાગવલ્ક્ય અગ્રેસર પદ ભોગવે છે. શકરાચાર્યની પહેલા જો કોઇ પણ અધ્યાત્મ-વિદ્યામા સ્વતંત્ર ઔત વિચારક થયા હોય તો તે યોગીશ્વર યાગવલ્ક્ય જ છે. તેમના વિચારના સ્વાતંત્ર્ય-વડે, મન ઉપરના અદ્ભુત સંયમ બલવડે, નિરીક્ષણશક્તિના પ્રભાવવડે. અને સંસારના પૂર્ણ અનુભવવડે તેઓ ઔત વિચારકોના મુર્ધ જોવા પ્રકાશે છે.

મિથિલાનગરીમા દેવરાત નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. તે અત્રદાન કરવામા પ્રસિદ્ધ હતો તેથી તેની ખ્યાતિ “વાજસનિ”—(અન્ન આપનાર) તરીકે પ્રસરેલી હતી ઘણા યજ્ઞો કર્યા પછી યાગવલ્ક્ય મહર્ષિ તેને એક પુત્ર થયો અને તેથી તેનું નામ યાગવલ્ક્ય પરમ અધ્યાત્મ પાડ્યું, યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર મળ્યા પછી યાગવલ્ક્યે ચિંતક. ઋગ્વેદનો અભ્યાસ બાળક પાસે કર્યો, યજુર્વેદ પોતાના કાકા વૈશંપાયન પાસે શીખ્યા. અને સામ-વેદ તથા અથર્વવેદ જૈમિનિ તથા આરુણિ (ઉદ્દાલક) પાસે શીખ્યા. વિદ્યાભ્યાસના સમયમા વૈશંપાયનને હાથે અબ્બડ્યે હિંસા થઇ તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાની કોઇને હિંમત ચાલી નહિ, અને યાગવલ્ક્યે પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન કર્યું; અને આથી ગુરુ સાથે વિગ્રહ થયો, અને પરિણામ એવું આગ્ય કે યજુઃ—જાખાના અધ્યયનમાંથી તેમને બાતલ કરવામાં આગ્યા.

તેઓ હિમાલયમાં ગયા, અને સૂર્ય ભગવાનનું તપ કર્યું. તે તપના પ્રભા-
વથી તેમણે યજુર્વેદની સ્વતંત્ર શાખા પ્રવર્તાવી. તેમની શાખાને યજુર્વેદની
વાજસનેયિ શાખા કહે છે. તેમની શાખામાં મંત્રભાગ અને બ્રાહ્મણ
વિવિક્ત એટલે તદ્દન નિરાળા હોવાથી તે વેદને શુક્લ યજુર્વેદ કહે છે; અને
પ્રાચીન યજુર્વેદ મંત્ર-બ્રાહ્મણના મિશ્રણવાળો હોવાથી “કૃષ્ણ” સંગાને
પામ્યો છે. આ મિશ્રણને લીધે તે વેદ તિત્તિરિશાખાને કહેવાય છે. તેતર
પક્ષીની પાખો મિશ્ર રંગવાળી હોય છે તે ઉપરથી આ સંજ્ઞા પડી હશે
એવું અનુમાન લાયક છે. યાજુવલ્ક્યે મૂળ ભણેલો યજુર્વેદ એકી નાખ્યો,
અને તે વેદને તિત્તિર પક્ષીનું રૂપ ધરી બ્રાહ્મણો લઈ ગયા અને તેથી
તેઓ **તેત્તિરીય** કહેવાયા એવી વાતમાં વાજસનેયિ બ્રાહ્મણોએ પાછળના
બ્રાહ્મણો કરતા પોતાની મહત્તા વર્ણવવાની અતિશયોક્તિ કરી ગણાય છે.

યાજુવલ્ક્યને મૈત્રેયી અને કાત્યાયની નામની બે પત્નીઓ હતી. તેમાં
મૈત્રેયી બ્રહ્મવાદિની હતી. તેણે પોતાના પતિના સંન્યાસ લેવાના પ્રસંગે
તેમની પાસેથી બ્રહ્મવિદ્યા મેળવી પ્રવચ્ચા ધારણ કરી હતી. કાત્યાયની વ્ય-
વહારમાં ઘણી કુશલ હતી. તેને ચદ્રકાન્ત, મહામેધ, અને વિશ્વય નામના
ત્રણ પુત્રો હતા તે સર્વેને માથે સસારચળનો ભાર મૂકી યાજુવલ્ક્ય વિદ્વાસ-
ન્યાસી થયા હતા.

તેમના શ્રૌત યથોમા શુક્લ યજુર્વેદની મંત્રસંહિતા ચાલીસ અધ્યા-
યની છે, તથા શતપથ નામનું મોટું બ્રાહ્મણ છે. તે બ્રાહ્મણના આરંભક
વિભાગમાં છેવટે મોટું ઉપનિષદ આવે છે, અને તેનું નામ **બૃહદારણ્યક**
ઉપનિષદ છે. આ ઉપનિષદ જેવું વિસ્તૃત અને ગંભીર ઉપનિષદ ખીજું નથી.
શતપથ બ્રાહ્મણના અંતમાં **શુક્લાનિ ચર્જૈષિ યાજ્ઞવલ્ક્યેન આરુયાયન્તે**
આવું સ્પષ્ટ વાક્ય છે. તેથી સમગ્ર છે કે તે બ્રાહ્મણ યજ્ઞની રચના યાજુ-
વલ્ક્યેજ કરેલી છે. વળી શ્રૌતવાર્ત્તમના અંગ તરીકે **યાજ્ઞવલ્ક્યશિક્ષા**
અને **પ્રતિજ્ઞાસૂત્ર** નામના વેદાંગના યથો પછુ યાજુવલ્ક્યના છે.

યાજુવલ્ક્યે સ્વતંત્ર યોગશાસ્ત્ર રચ્યું હતું, અને તેઓ સમર્થ યોગી

હતા. તેઓ રમૂતિકાર પણ હતા અને હાલની ઉપલબ્ધ યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ જેના ઉપર મિતાક્ષરા નામની ટીકા છે તે બ્લે કે ચૂલ મંથ નથી, તોપણ યાગવલ્ક્યના સૂત્ર ધર્મસૂત્રોને અવલંબી આ રમૂતિ ધડાએલી છે. યાગવલ્ક્ય ઉપનિષદ નામનો અંથ યોગશાસ્ત્ર તરીકે સ્વસ્થ થાય છે, પરંતુ તે આધુનિક જણાય છે.

યાગવલ્ક્ય કાડમા જનકવૈદેહ અને યાગવલ્ક્યનો સંબંધ દર્શાવ્યો છે તેથી તેઓ રામરાજ્યમા થયા એવું અનુમાન પ્રવેશ થાગવલ્ક્યના થવા પામ્યું છે. પરંતુ રા. બા. પી. બી. બેરેલી એવા કાલની ચર્ચા અનુમાન ઉપર આવ્યા છે કે યાગવલ્ક્ય યુધિષ્ઠિરના સમકાલીન હતા. તેઓ જણાવે છે કે ધર્મસૂત્રકાર મનુ. વસિષ્ઠ પછી થયા છે, વસિષ્ઠના ધર્મસૂત્રોમાથી મનુએ અવતરણા લીધા છે, યાગવલ્ક્ય મનુ પછીના છે. રામચદ્રજીના કૃત્ત ગુરુ વસિષ્ઠ હતા તેથી યાગવલ્ક્ય રામચંદ્રના સમયમા થયાનું અનુમાન પાયા વિનાનું છે, વળી પાણ્ડિનિના વ્યાકરણ સૂત્ર ઉપર મહાભાષ્યકાર પતંજલિ ઇસવી સન પૂર્વે ત્રીજા સૈકામા થઇ ગયાનો સર્વામાન્ય નિશ્ચય છે. તેથી પાણ્ડિનિ ઇસવી સન પૂર્વે ચોથા સૈકાથી ઓછા પ્રાચીન તો નથી. પાણ્ડિનિ પહેલા યારક થઇ ગયા. અને યારકના પહેલા વીસ નિરુક્તકારો થઇ ગયા છે આ નિરુક્તકારોમા શાકટાયન અને શાકલ્યના નામ આવે છે. તેમા શાકલ્ય યાગવલ્ક્યનો પ્રતિરૂપર્ધિ હતા તે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદથી સ્પષ્ટ સમજાય છે.

પાણ્ડિનિ વળી પારસ્કરનો નિર્દેશ કરે છે. અને યારક પણ પારસ્કરનો નિર્દેશ કરે છે, કાત્યાયન અને પારસ્કર મિત્રો હતા. શ્રૌત-સંપ્રદાયમા એવી વાત આવે છે કે કાત્યાયનની દેખરેખ નીચે પારસ્કરે શ્રૌત અને ગૃહ્ય સૂત્રો રચ્યાં હતા. શુકલ યજુર્વેદના પ્રાનિશાખ્યના ટીકાકાર કાત્યાયનનો બહુ માનથી ઉલ્લેખ કરે છે, અને તેને યાગવલ્ક્યના પ્રસિદ્ધ શિષ્ય તરીકે વર્ણવે છે. (આ શ્રૌત સૂત્રકાર કાત્યાયન પાણ્ડિનિના વ્યાકરણ સૂત્રના વાર્તિકકાર કરતા જુદા છે). આ ઉપરથી કાલ પરંપરા નીચે પ્રમાણે આવે છે:—

૧૫૭૬ થિસવિસન પૂર્વે સીમા સૈકામાં; તેના પહેલા પાણિનિ; પાણિનિ પહેલા શકટાચન અને ચારક, ૭ લેખના પહેલા પાસકા, અને ઐત સૂતકાર કાત્યાયન કાત્યાયનના ગુરુ ચાણક્ય

વળી મહાભારતના સમાપ્ત-અધ્યાય ૩૬ ઉપરથી જણાય છે કે યુધિષ્ઠિરના રાજન્ય ચરમા વ્યાસ બ્રહ્મ હતા, સુસમ ઉદ્યાતા હતા, પૈલ હોતા હતા, અને ચાણક્ય અધ્યય હતા. વળી હરિત-અધ્યાય-૧૪૨ ઉપરથી જણાય છે કે ચાણક્યના શિષ્ય બ્રહ્મત્ત શ્રી કૃષ્ણના પિતા વાસુ દેવના પુરોહિત અને મિત્ર હતા અને વાસુદેવના અશ્વમેધ ચરમા વ્યાસ, ચાણક્ય, સુમતુ, બ્રહ્મત્ત, જાનાય, અને દેવન હાજર હતા. આથી મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા ચાણક્યનું જીવન હતું

ચાણક્યે પદ્મ સાખામાં ચન્દ્રનંદના પ્રસાર કર્યો હતો. તેમાં કણ્વ મુનિની એક કાણ્વી સાખા છે આ કણ્વ શકુતલાના રક્ષક પિતા કે અન્ય તે ચોક્કસ કહી શકાય તેમ નથી પરંતુ ઐત વાડ મમમાં અગ્રપદ ભોગ-તા ચાણક્યથી રચાયેલા શતપથ બ્રાહ્મણમાં શકુતલાની આખ્યયિકાનું સંવિ-રતર પહેલું વર્ણન છે

ઉપર પ્રમાણે મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા વાસુદેવકૃષ્ણ બ્રહ્મત્ત, અને યુધિષ્ઠિરના મમમલમાં ચાણક્યને મુકવાની રા બા પી બી જોશીની મનાવના પ્રમાણુભન માનના પહેલા બાલ પ્રમાણુની વિશેષ અપેક્ષા રહે છે નીચેના મુદ્દાઓ તે મનાવના નીકારતા પહેલા નિચારવા યોગ્ય છે -

(૧) જનક વેદહનો ઉત્તેજ શતપથ બ્રાહ્મણના બૃહદારણ્યકમાં આવે છે. આ જનક વૈદ સીતાના પિતા નહિ પણ ખીજ હતા તે શા આધાર માનવું ? એ વાત ખરી છે કે સીતાના પિતા જનકના દુર્વજેમાં પણ જનક નામવાળા ગણ થયા છે ગમાયણમાં પ્રથમ જનકનો ઉલ્લેખ છે

ન્યારકાચાર્ક સ પૂ ૫૦૯ પહેલા થઈ ગયા જુઓ Introduction to Nirukta by I Satup page 54.

આપણા કવિજનોના સંપ્રદાયમાં સીતાના જનકવૈદેહને યાગવલ્ક્ય સાથે સંબંધ થયેલો એવું મનાતું ચાલ્યું છે. બવભૂતિ વીરચરિતમાં કહે છે કે:-

સ પથ રાજા જનકો મનીષી
પુરોહિતેનાંગિરસેન ગુપ્તઃ ।
આદિત્યશિષ્યઃ કિલ યાજ્ઞવલ્ક્યે ।
યસ્મૈ મુનિર્વંદ્ય પરં વિવત્તે ॥

આ શ્લોકમાં યૃહદારણ્યકના યાગવલ્ક્યકાંડની સ્પષ્ટ સ્મૃતિ છે. કદાચ રા. બા. જોશીની સંભાવના સ્વીકારીએ તો યૃહદારણ્યકના જનક તે સીર-ધ્વજ અથવા કુશ્વજ જનક નહિ, પણ બહુલાશ્વજનક હોય, પરંતુ તે અનુમાનને ટેકો આપનાર બાહ્ય પ્રમાણ નથી.

(૨) બીજું શનપથ આહ્વાનમાં “અશ્વમેધયાગ પારીક્ષિતો કયા વસે છે” એવો પ્રશ્ન મદ્રદેશની (Country between Rabi and Chinab Capital—Sakala) ગંધર્વગૃહીત પતંજલ કાપ્યની દીકરીને જુગ્મુ લાઘ્યાયનિએ જૂનકાલમાં પ્રશ્ન પૂછેલો તેનો અનુવાદ કરી યાગવલ્ક્યને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે. આ ગંધર્વગૃહીત સ્ત્રીનો કલ્પેષ યાગવલ્ક્યકાંડમાં ક્ષદાલક આરુણિતા મુખમાં પણ થયો છે. આ પારીક્ષિતો કોણ? સામાન્ય યુદ્ધિથી પાડવોના વશજો મानीએ તો યુધિષ્ઠિર સમકાલીન યાગવલ્ક્ય હતા તેવી રા. બા. જોશીની સંભાવના કદી બંધ બેસે નહિ. આ પ્રશ્નનો પ્રસંગ સ્પષ્ટ જણુવે છે કે પારીક્ષિતો અશ્વમેધયાગ હતા, અને તેઓના કયા લોકમાં વાસ છે એ પ્રશ્ન ભારતયુદ્ધને કેટલોક સમય વીત્યા પછીનો બંધ બેસે છે. આ પ્રશ્ન યાગવલ્ક્યને પૂછવામાં આવેલો તેમાં જૂનસ્મૃતિ છે. એટલે પારીક્ષિત પછી યાગવલ્ક્યનો જીવનકાલ આવે. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે જેવા ચદ્રવંશી પારીક્ષિતો છે તેવા સૂર્યવંશી પણ પારીક્ષિતો છે. જો તે સૂર્યવંશી પારીક્ષિતોનો કલ્પેષ આ પ્રશ્નમાં ગણીએ તો સીતાના જનકવૈદેહ સાથે યાગવલ્ક્યના સંબંધનું પરંપરાગત મંતવ્ય કદાચ ખરું પણ ગણાય.

(૩) ત્રીજું મહાભારતના સભાપર્વ અને હરિવંશને કાલનિર્ણયમાં બહુ પ્રમાણભૂત માની શકાય તેમ નથી. હરિવંશ મૂલ ભારતનો ભાગજ નથી.

(૪) ચોથું શતપથ બ્રાહ્મણની અને છાન્દોગ્યની અંતઃપરીક્ષા ઉપરથી સમગ્રય છે કે છાન્દોગ્યઉપનિષદ વધારે પ્રાચીન છે તે છાન્દોગ્યમા પ્રતિષ્ઠા પામેલા ઉદાલક આરુણિ શ્વેતકેતુના પિતા થાય; અને તે યાગવલ્ક્યના વિદ્યા ગુરુ થાય છે. જૃહદારણ્યકના છેવટના ભાગમા યાગવલ્ક્ય ઉદાલક આરુણિ-ના અતેવાસી હતા એવો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ છે. આ ઉદાલક અને તેના પુત્ર શ્વેતકેતુ વિદ્યાના ધણા વ્યાસંગી હતા. તેઓ જ્યાં ત્યાંથી નવી વિદ્યા મેળવવા કાળજી ધરાવતા હતા. આ પિતાપુત્ર પ્રવાહણ જૈમિણિ પાસે પંચાગ્નિ વિદ્યા શીખ્યા હતા. અને અશ્વપતિ કૈકેય પાસે વૈશ્વાનર વિદ્યા શીખ્યા હતા. આ પૈકી પ્રવાહણ જૈમિણિ રાજપુત્ર હતા, અને અશ્વપતિ ગજકર્તા હતા. પ્રવાહણના કહેવા ઉપરથી સમગ્રય છે કે બ્રાહ્મણોને પંચાગ્નિવિદ્યા પહેલ-વહેલી ક્ષત્રિયવંશમાથી તેની મારફત મળે છે. આ પંચાગ્નિવિદ્યાનું પ્રકરણ શતપથ બ્રાહ્મણમાં એટલે યાગવલ્ક્યના પોતાના ગ્રંથમા છે તેથી અશ્વપતિ કૈકેયના રાજ્યસમયમા ઉદાલક આરુણિ અને તેમના અતેવાસી યાગવલ્ક્ય હતા તે નિર્વિવાદ છે, જે અશ્વપતિ કૈકેયનો કાલનિર્ણય થાય તો યાગ-વલ્ક્યનો થાય.

સારાશ યુધિષ્ઠિરના કાલમા યાગવલ્ક્ય થયાના વાક્યો ભારતાદિમાંથી મળે છે તેવાં રામચંદ્રના સમયમાં થયાના પણ વાક્યો પણ મળે છે. તેથી જ્યાં સુધી બહારનાં વિશેષ ઐતિહાસિક પ્રમાણો મળે નહિ ત્યાં સુધી યાગવલ્ક્યનો કાલનિર્ણય રા. બા. પી. બી. જોશીના અભિપ્રાયને અનુસાર કરવો તે સાહસ માત્ર છે. તોપણ તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં એટલું તો ચોક્કસ છે કે આ યાગવલ્ક્ય કંઈ કલ્પિત મૂર્તિ નથી, પરંતુ ઐતિહાસિક માનુષી વ્યક્તિ છે, અને તે પાણિનિ પહેલાની ધણા સૈદ્ધા ઉપરની છે.

(૭) મહર્ષિ યાગવલ્ક્યના તત્ત્વજ્ઞાનના સંબંધમાં ત્રણ સ્વતંત્ર વિચારો

ઐત સાહિત્યમાંથી યાગવલ્ક્યના સ્વતંત્ર નિર્ણયો તારવી શકાય તેવા છે; કારણ કે એમના વિચારો બૃહદારણ્યક ઉપાનિષદમાં તેમના પોતાના મુખવડેજ વર્ણવાયા છે —

(૧) યાગવલ્ક્યના પહેલા જગત્ કારણ સંબંધી નિર્ણયો અધિભૂત અને અધિદૈવ દૃષ્ટિથી થતા હતા. વિશ્વના કારણ રૂપે અથવા વિશ્વના નિર્માતા ઇશ્વરરૂપે જ્યાં તત્ત્વ સમજવામાં આવતું. પરંતુ તે વિશ્વનું કારણ, અને વિશ્વનો નિર્માતા એ પણ સર્વનો આત્મા જ છે, અને અન્ય પદાર્થ અથવા તત્ત્વ નથી એવો નિશ્ચય સ્વતંત્ર તર્કવડે જેવો યાગવલ્ક્યે કર્યો છે તેવો અન્ય કોઈ ઋષિએ કર્યો નથી. યાગવલ્ક્યની વાણીમાં કહીએ તો:—

“ આ લોકપ્રસિદ્ધ આત્માજ જ્યાં છે. તે આત્મા વિજ્ઞાનની ઉપાધિથી વિજ્ઞાનમય, મનની ઉપાધિથી મનોમય, ચક્ષુની ઉપાધિથી ચક્ષુર્મય, શ્રોત્રની ઉપાધિથી શ્રોત્રમય, પૃથ્વીની ઉપાધિથી પૃથ્વીમય, જલની ઉપાધિથી જલમય, વાયુની ઉપાધિથી વાયુમય, તેજની ઉપાધિથી તેજોમય, આકાશની ઉપાધિથી આકાશમય, કામની ઉપાધિથી કામમય, વૈરાગ્યની ઉપાધિથી અકામમય, ક્રોધની ઉપાધિથી ક્રોધમય, શાંતિની ઉપાધિથી શાંત, ધર્મની ઉપાધિથી ધર્મમય, અધર્મની ઉપાધિથી અધર્મમય,—સ્વદેયમાં જે જે ઉપાધિથી તે જ્ઞાત્ય તે તે ઉપાધિમય જણાય છે. તેજ આત્મા સ્વેચ્છાચારી છે, અને તેજ આત્મા સાધુ આચરણવાળો છે, તેજ આત્મા પાપકર્મવડે પાપી, અને પુણ્યકર્મવડે પુણ્યવાન જણાય છે. વિદ્વાનો કહે છે કે જેવો જેનો કામ અથવા સંકલ્પ તેવો તેનો આત્મા અથવા પુરુષ. જેની કામનાવાળો પુરુષ તેવી તેની કર્મવાસના, અને તે કર્મવાસનાને અનુસરતા તેના નવા પ્રત્યક્ષ કર્મો, અને જેના કર્મ તેવી તેની ગતિ. જે જે આસક્તિથી બધાયેલાં જે જે કર્મ કરે તે તે કર્મના સંસ્કારને અનુસાર કર્મ જલ ભોગવે છે. કર્મના અવસાન સમયે તે તે જલ ભોગવી તે લોકમાર્થી આ લોકમાં પુનઃ કર્મ કરવા આસક્તિથી રંગાયેલું લિંગ આવે છે. આ પ્રકારે સંસારનું મૂલ કામ

અથવા તૃષ્ણા છે એઓ નિર્વાસન છે તેઓ નિષ્કામ છે તેમની સધળી કામનાઓ સિદ્ધ હોવાથી તેઓ આત્મકામ છે તેઓ આત્મકામ એવા કારણથી મણાય છે કે આત્મા વિના અન્ય કોઈપણ પદાર્થમા તેમની કામના હોતી નથી એટલે આત્મકામ હોવાથી તેઓ આત્મકામ ગણાય છે, વળી તેઓ આત્મકામ એવા કારણથી હોય છે કે આત્માથી જુદી કોઈપણ વસ્તુ તેને સત્ય અનુભવતી નથી આ પ્રમાણે આત્મકામ હોઈ આત્મકામ થાય છે, આત્મકામ થઈ નિષ્કામ બને છે અને નિષ્કામ થવાથી કોઈપણ વિષયની તાણુમા તાણુતા નથી તેમના પ્રાણુ લોકલોકાતરમા અથવા દેહાન્તર પરિણામ માર કડીને અતિ કરતા નથી. પરંતુ આ લોકમા પૂર્ણ અક્ષર રૂપ છતા દેહભાવથી અઅક્ષર એવા જણાતા હોય છે. તે દેહના અવસાને સત્ય પૂર્ણ અક્ષરરૂપ થાય છે અનુભવીઓ કહે છે કે—આ ધણેા ઝીણેા સનાતન જ્ઞાનમાર્ગ અને ઉધડેલો છે, એટલુજ નહિ પણ મારી તેમા નિષ્ઠા બધામ છે. આજ માર્ગે ધીર અક્ષરવિહ પુરુષો મુક્તાવસ્થાવાળા બતા દેહ પડ્યા પછી સ્વર્ગલોકને મેળવે છે

યાગવલ્કયના અભિપ્રાય પ્રમાણે કામનાવાળો પુરુષ સસારી જીવ અને કામના વિનાનો અસસારી મુક્ત બ્રહ્મ.

(૨) આ શુદ્ધ અસસારી બ્રહ્માત્મા સ્વત આનંદ રૂપ છે એના સબધરૂડે આ પુત્ર શરીર વિગેરે પ્રિય લાગે છે અને તે પોતે સ્વત પ્રિય રૂપ છે—આ નિશ્ચય ધણા મહત્વનો યાગવલ્કયનો પોતાનોજ છે, અને તેનો પ્રમોદ પોતાની પત્ની મૈત્રેયી પ્રતિ કરેલો છે

(૩) વળી આ આત્મા સ્વત જ્યોતિ વિજ્ઞાનવન છે એ ત્રીજો નિશ્ચય પણ યાગવલ્કયનો પોતાનો છે.

(૮) સૂત્રકાલીન તત્ત્વદર્શન

(ઇ. સ. પૂ. ૬૦૦ થી ઇ. સ. પૂ. ૫૦)

સંહિતા અને બ્રાહ્મણના સમય પછી લગભગ ૮૦૦ વર્ષનો કાળ ઇ. સ. પૂ. ૬૦૦ થી તે ઇ. સ. પછીના બીજા સૈકા સુધીનો બૌદ્ધ સમય સાથે સંમિશ્ર થયેલો છે. પરંતુ ગૌતમબુદ્ધના જન્મ પહેલાં (એટલે કે ઇ. સ. પૂ. ૫૬૩ પહેલાં) બ્રાહ્મણોના કેટલાક પ્રસિદ્ધ સૂત્રકારો થઈ ગયા છે. તેમને કાલક્રમમાં ગોતમ, બૌધાયન, વસિષ્ઠ, અને આપસ્તંબ એમ આવે છે. તે ધર્મસૂત્રકારો પૈકી બૌધાયન મહર્ષિ બાદશામણના બ્રહ્મ-સૂત્રના ભાષ્યકાર હતા એમ રામાનુજચાર્યના વિશિષ્ટ અદ્વૈતના ભાષ્યના કુલ્લેખથી સમજાય છે. તેમના ભાષ્યની અથવા ટિપ્પણી ઉપલબ્ધિ થઈ નથી. પરંતુ આપસ્તંબ મુનિના ધર્મસૂત્રના પ્રાયશ્ચિત્ત પ્રકરણમાં તત્ત્વવિધાનું નિરૂપણ છે અને તે ખડને અધ્યાત્મપટલ કહે છે.

હિંદુસ્થાનમાં આ સૂત્ર સમયના ઉત્તર ભાગમાં સાર્વભૌમ રાજ્ય મૌર્યવંશનું સ્થપાયું હતું. એલેક્ઝાન્ડરે (ઇ. સ. પૂ. ૩૩૬-૩૨૩) ચડાઈ કરી પૌરસને હરાવી તેને પન્નપ્રમા ચવન રાજ્યના આશ્રિત રાજા તરીકે પુનઃ ગાદીએ બેસાડ્યો, તે અરસામાં મગધમાં ચંદ્રગુપ્ત (ઇ. સ. પૂ. ૩૨૯-૨૯૭) સાર્વભૌમ સત્તાનું બીજા નાખતા હતા, અને અશોક મહારાજ (ઇ. સ. પૂ. ૨૭૪-૨૩૭) ના સમયમાં બુદ્ધધર્મ જે માત્ર પ્રાતઃધર્મ હતો તે સાર્વભૌમધર્મ તરીકે વિસ્તાર પામ્યો હતો.

આ સૂત્ર સમયમાં નવીન તત્ત્વવિધાનો જન્મ થયો જણાયો નથી. પરંતુ ઉપનિષદના દર્શનને બ્રહ્માત્મવાદનું રૂપ અપાયું હતું. આપસ્તંબ મુનિ જેઓ ઇ. સ. પૂર્વે બીજા સૈકામાં આપ્રદેશમાં થયા જણાય છે

* ડૉ. બુલરના અભિપ્રાય પ્રમાણે આપસ્તંબ ધર્મસૂત્ર ઇ. સ. પૂ. ૩૦૦ થી ૫૦૦ સુધીમાં મૂકી શકાય તેમ છે. (જુઓ S. B. E. Series V. XIV. P. XLII)

તેમણે વેદના તત્ત્વજ્ઞાનનો અધ્યાત્મપટલમાં સંક્ષેપ કર્યો છે. આ સંક્ષેપનાં છ સૂત્રો આ પ્રમાણે છે:—

(૧) આત્મલાભ કરતા બીજાને કોઈ ચઢીઆતો લાભ નથી.

(૨) આત્મા એટલે દેહાદિ મર્યાદામાં પ્રકટ થતું ચેતન નહિ, પરંતુ સર્વ સચેતન પ્રાણીઓ જેનું શરીર છે, જે તે પ્રાણીઓની બુદ્ધિરૂપ ગુહામાં ગુપ્ત થઈ ગુહાશય બને છે, જે હણાતો નથી, જે ધર્માધર્માદિના એટલે અપૂર્વના પરિણામોથી લેપાતો નથી, જે સ્વયં અચલ છતાં ચલ-બુદ્ધિમાં નિવાસ કરે છે તેજ સત્ય પદાર્થ છે. તેને પર આત્મા કહે છે.

(૩) આ સર્વ પ્રાણીઓના અલ્પ આત્મામાં હું પોતે હું એવો અનુભવ ભગવો તેનું નામ આત્મલાભ છે.

(૪) સર્વભૂત પ્રાણીમાં આ નિત્ય, જ્ઞાનવાન, અનંગ, અશબ્દ, અશરીર, અસ્પર્શ, અત્યંત પવિત્ર આત્મા પ્રત્યેક વિભક્ત શરીરમાં અવિ-ભક્તભાવે પ્રકાશે છે એવો અનુભવ ભગવો એ પરમ પુરુષાર્થ છે.

(૫) આ જગત કારણ પરમેશ્વરનો આત્મરૂપે લાભ પ્રાપ્ત કરતામાં પ્રતિબંધ કરનાર ભૂતદાહી દોષો છે, અને તે ક્રોધ વિગેરે છે. તેનો નાશ કરવો જોઈએ.

(૬) આ ભૂતદહન કરનાર દોષોનો નાશ કરવાનો ઉપાય તે યોગ છે. તે વડે સર્વગામિત્વ અને સર્વાનુભવ થાય છે.

આપસ્તંબ મુનિ આ છ સૂત્રોમાં છ અધ્યાત્મ સિદ્ધાન્તો દર્શાવે છે:—(૧) પ્રાપ્ત્યનો નિર્દેશ, (૨) પ્રાપ્ત્યનું લક્ષણ, (૩) પ્રાપ્તિનું સ્વરૂપ, (૪) પ્રાપ્તિનું લક્ષણ, (૫) અપ્રાપ્તિનો હેતુ, અને (૬) અપ્રાપ્તિનું નિવારણ. આ અધ્યાત્મપટલ ઉપર આદ્ય શંકરાચાર્યનું ભાષ્ય ઉપલબ્ધ થયું છે.

પ્રકરણ ૨ જી

સાંખ્ય યોગ.

—૨૨૨—

યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્વ્યોમૈરવિગમ્યતે
 પર્ક સાંખ્યં ચ યોગ ચ યઃ પદ્યતિ સ પરુષતિ

(મ. ગીતા.)

(૧) શ્રૌતકાલનો સાંખ્ય-યોગ.

શ્રૌત તત્ત્વવિચારોના આપણે ત્રણ ખંડ પાડ્યા છે. (૧) અધિભૂત, (૨) અધિદેવ અને (૩) અધ્યાત્મ. યોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્ક્યના સ્વતંત્ર અધ્યાત્મવિચારોના તારાઓથી શ્રૌતકાલનું દિવ્ય અંબર ઝળકે છે. પરંતુ તે ગગન કૃષ્ણપક્ષની રાત્રિ જેવું છે, તેમા હજુ સૂર્યગ્નિઓ અથવા ચંદ્રગ્નિઓ પ્રકાશ થયો જણાતો નથી. અધિભૂત, અધિદેવ અને અધ્યાત્મવિચારોના તારાઓએ આકાશ-ગંગાનો પટ પ્રકટ કર્યો છે; પરંતુ આ આકાશ-ગંગા શંકરની જટામા ગુચ્છા રહેલી છે; તેનો પ્રપાત ઝીલી ભૂમડલ ઉપર લાવવાનો ભગીરથ જેવો—આદિ પ્રયાસ કરવાનું માન ભગવાન કપિલાચાર્યને છે. આ કપિવ્રમુનિ કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હતી કે આદિ પુરુષનું અગ્નિદેવનું—પિંગલ જટાવાળું શ્રૌતરૂપ છે તે સંબંધી વિવેચન આપણે આગળ કરીશું. હાલ તો સાંખ્ય અને યોગ એ નામના યુગ્મ દર્શનનો આવિર્ભાવ કેવા ક્રમથી થયો તે વિચારીએ. તત્ત્વોની સંખ્યાના નિરૂપણરૂઢે, અથવા સમ્યક્-ખ્યાતિવર્ણન—બુદ્ધિનું પ્રકટ કરનાર હોવાથી સાંખ્ય એ નામ પડેલું જણાય છે, અને તે સિદ્ધાન્તનો મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થસિદ્ધિમાં શો ઉપયોગ કરેલો તેનું નિરૂપણ કરનાર દર્શન તે યોગ ગણાય છે. સાંખ્યયોગને પૃથક્ માનનાર બાલકો છે.—એવું ગીતા વાક્ય ઘણા પુરાણ નિશ્ચયને જણાવે છે. સાંખ્ય એ સિદ્ધાન્તોનું શાસ્ત્ર છે, ત્યારે યોગ તેની ઉપયોગી સાધનપદ્ધતિ છે. એક જ્ઞાનમય છે; બીજું ક્રિયામય છે. પ્રત્યેક દર્શન પરસ્પરની પૂર્તિ કરે છે. તેઓ ભિન્ન દર્શનરૂપ નથી. એ આખી જગત

એકજ વસ્તુના અનુભવ થાય છે તેમ સાખ્ય-યોગથી એકજ દુઃખાનંતરૂપ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

મત્રસંહિતા કાલમા જન્મતાના આધિભાવોને લગત જિતનોમા સાખ્યના બીજાં આપણે તારવી કાઢી શકીએ. શ્રગ્વેદના નાસદીય સૂત્રમા તમસા મૂર્ધ તમ આસીત્—અધાગથી ૬ કાયેણુ તમન્ ૬૫—એ વાક્યમાં જન્મતુ આદિકારણુ દ્રવ્ય કેવલ અવ્યક્ત દશામા હતું. તે અર્થે પ્રકૃતે સકલિદમ્ આમળ પડતા અને ચળકતા પ્રવાહાત્મક જલ જેવુ થયુ, તથા તપસ્તત્ત્વમ્હિના ષકમ-જાવ્યત—અને તે જ્યોતિર્ભય જળ તપના મહિમાથી એક આકારણુ થયુ અને કામસ્તદ્વ્ય સમર્ચતેત—તે એકત્રિન જ્યોતિર્ભય જલમા ‘કામ’ અથવા સ કમ્પનો વેગ જામ્યો, અને તે વડે વિચિત્ર સૃષ્ટિ—વિસ્ફુટિ મર્ષ. આ વિગેરે મહન વાણીમા આપણે સાખ્ય સિદ્ધાંતના અનુક્રમે (૧) પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિના, (૨) મહત્ નામના મુદ્ધિતત્વના, (૩) તેજોમય અહ કારતત્વના, અને (૪) તેની ત્રણુ શાખાઓ રેકારિક, નેજત્ અને બૂતાદિના બીજાં કાણુ જેવા આપણને જણાય છે.

જેવી રીતે પ્રકૃતિના “અવ્યક્ત” અને “વ્યક્ત” એવા પૂર્વભાષિ નામો સંહિતામા છે તેવુ સાખ્યનુ પરિભાષિક ચેતનને લગતુ નામ ‘પુરુષ’ પણ આપણને પુરુષતુકમા સ્પષ્ટ જણાય છે.

તાડય અને વાજસનેયિ શાખાના બ્રાહ્મણોમાં જન્મકારણુ નામ સત્ અને અસત્ એવુ આપવામા આવે છે ત્યાં અસત્ શબ્દ વડે અવ્યક્ત દશાવાળુ કારણુ દ્રવ્ય અથવા સાખ્યની મૂલ પ્રકૃતિનો બોધ થાય છે, અને સત્ વડે વ્યક્ત દશાવાળા અહ કાગ અથવા અભિમાન તત્વનો બોધ થાય છે, જે કે શ્રૌતભાષામા આ શબ્દો કેવલ અચેતન કારણુના વાચક નથી પરંતુ અતર્મત ચેતનથી સ્પષ્ટ પામતા કારણુના વાચક છે. અસત્ અવ્યક્ત, અવ્યક્ત, સત્ વ્યક્ત વ્યાકૃત ધત્વાદિશ્રૌતનામોમા ભાવિ સાખ્યશાસ્ત્રના પ્રધાન, પ્રકૃતિ અને તેની પ્રકૃતિ—વિકૃતિ રૂપ મહત્ અને અદ્વિકારની આરબભાવનાઓ ઉકેલી શકીએ તેમ છે. જે તેવી

ભાવનાઓ, આ ઔત શબ્દોમાં ગુંથાયેલી ન હોત તો તે તે શબ્દોના અર્થનિરૂપણમાં અલ્પસૂત્રકાર, અલ્પ અથવા પરમેશ્વરમાં તે શબ્દોનું તાત્પર્ય છે એવું પ્રતિપાદન કરવા શ્રમ લેત નહિ. પરંતુ તે શબ્દો ઉપર સામ્યના પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિના અર્થનો દાવો ઉભો થઈ શકે તેમ હોવાથી, અને પાછળથી તેવો થયેલો જણાયાથી જ અલ્પસૂત્રકાર અને તે સૂત્રના ભાષ્યકારોને તે મતનું ખંડન કરવાની જરૂર જણાઈ છે.

સામ્યની મૂળપ્રકૃતિ ત્રણ ગુણમયી છે એવી ભાવના પણ ઔત વિચારમાં ગુંથાયેલી આપણને સમજાય છે. આરભતું તમસ્ “તમથી મૂઠ” હતું, અને તે સમયે રજસ્ ન હતું, અને તે તમસ્થી એકાગ્ર યથ કામરૂપ થયું—એ નાસદીયસૂક્તની ભાવનામાં ભાવિ વેદાન્તશાસ્ત્રના અવિદ્યા (અવ્યાકૃત), કામ અને કર્મ પદાર્થોની જેવી જાણ છે, તેવી ભાવિ સામ્યશાસ્ત્રની તમસ્, રજસ્ અને સત્યની જાણ છે. “જગત કારણ જે તમસ્ એટલે અત્યંત અવ્યક્ત હતું, તે અંતઃપ્રેરણાથી વિષમતાને પામ્યું, અને તે રજસ્ થયું. અને તે રજસ્નો ક્ષોભ ચાલુ રહેવાથી સત્ત્વ થયું, અને તે સત્ત્વના ચેતનમય અંશથી સંકલ્પ, નિશ્ચય અને અભિમાનવાળા ત્રણ રૂપો (મન, બુદ્ધિ અને અહકાર) જન્મ્યા, ” આવી રૂપરૂપ વાણીમાં ગૌતમીયણી ઉપનિષદ સામ્યશાસ્ત્રના ત્રણ ગુણોનો પાયો નાખે છે.

સન્મૂળા સૌમ્ય રૂમાઃ પ્રજાઃ.—“ હે શ્વેતકેતુ ! આ પ્રજાના મૂળ સત્ત્વમાં છે.” એવી રીતે જાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં જે નામવાચક સત્ છે તેમાં ગુણવાચક સત્ત્વની ભાવના ગુંથાયેલી જોઈ શકાય એમ છે. જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો ભાવ સત્ત્વમાં, ક્રિયા અને કર્મનો ભાવ રજસ્માં, અને ઇચ્છા અને સંકલ્પનો ભાવ તપયુક્ત આદિ તમસ્માં ગુંથાયેલો છે. આ ત્રણ ભાવો જ્યારે એક તંત્રમાં ગુંથાય, જ્યારે તેના કિરણો આડાં અવળા વણાઈ, એક પટ જેવા દ્રવ્યરૂપ થાય, ત્યારે તે પ્રધાન થાય, અથવા નાસદીયસૂક્તની પરિભાષામાં સ્વચ્છા (પોતાના રૂપમાં એકલાએકું) નામની શક્તિ બને, જે વડે નીચેનું જગત જાગે. કૌષીતકી ઉપનિષદમાં ભૂતમાત્રા પ્રણમાત્રામાં

શમાયેલી છે-એવા વર્ણનમાં જ્યોતોત્પતિ પહેલાં પ્રજ્ઞાનાં તત્ત્વો જાણે છે એ સાંખ્યની ઢાળ છે.

અવ્યક્ત-અસ્ત સ્વપ્નવાચ્ય જગતકારણ ન્યારે તમસ્ રજસ્ અને સત્સ્વના અંતર્ગત ક્ષોભથી વ્યક્ત અથવા સત્ થાય ત્યારે જે દ્રવ્ય પ્રકટે તેને મુડક અને કાઠક ઉપનિષદમાં મહાન્ આત્મા એવા નામથી ઓળખવામાં આવ્યું છે.

મહતઃ પરમવ્યક્તમવ્યક્તાત્પુરુષઃ પરઃ

પુરુષાન્ન પરં કિંચિત્ સા કાષ્ઠા સા પરા મતિઃ

એ કાઠક ઉપનિષદવાક્યમાં મહતથી અવ્યક્ત પર છે, અને અવ્યક્તથી પુરુષ પર છે, અને પુરુષ એ છેવટની મર્યાદા છે, અને તે પરાગતિ છે એવું કહી સાંખ્યસાંખના સંહિતાક્ષણના બીજકો આપણે પશ્ચવિન થયેલાં જોઈ શકીએ છીએ.

ન્યારે ઉપનિષદમથોની એક વિચારશ્રેણી જગતકારણ બ્રહ્મને આત્મ વસ્તુરૂપે ઓળખાવવા પ્રતિ વળે છે, અને તેમાંથી સ્વતંત્ર વેદાન્તદર્શન ઉદ્ભવે છે, ત્યારે જગતકારણ અવ્યક્તને (પ્રકૃતિને) પુરુષથી (આત્માથી) પૃથક્પણાનું જ્ઞાન કરાવનારી બીજી વિચારશ્રેણીમાંથી સાંખ્યદર્શન ઉદ્ભવે છે. એક વિચારશ્રેણી બ્રહ્મના અને આત્માના અદ્વૈતસાક્ષાત્કારમાં પુરુષાર્થ જુએ છે, ત્યારે બીજી વિચારશ્રેણી પ્રધાન અને પુરુષના અત્યંત વિવેક-સાક્ષાત્કારમાં પુરુષાર્થ જુએ છે. કાઠકઉપનિષદની વિચારશ્રેણી બાવિસાંખ્યનાં તત્ત્વોનો નામવડે નિર્દેશ કરે છે, પરંતુ તેમાં આત્મસ્વજ્ઞ જોડે રાખી તે તત્ત્વોનો પરાવધિ સાંખ્યની પેઠે પ્રકૃતિમાં લાવી મૂકવામાં આવતો નથી; પરંતુ ચિન્મય પરમાત્મામાં લાવી મૂકે છે. કાઠક ઉપનિષદ અભિમાતીને વિદ્યાનાત્મા, સાક્ષીઆત્માને મહાન્ આત્મા, અને પરપુરુષને સ્થાન્ત આત્મા એવા નામથી ઓળખાવે છે; અને તેથી અહંકાર, મહત્ અને પ્રકૃતિ એ ત્રણ તત્ત્વોનાં નામો તે પરિભાષામાં આભાસરૂપે ઝળકે છે. સાંખ્યના પારિ-

ભાષિકે અર્થમાં તે વપરાયા નથી. પરંતુ જ્ઞાતાત્મા, મહાન્ આત્મા, અને અને શાત આત્માની જ્ઞાન, મહત્ અને શાન્તિ-એ ત્રણ ઉપાધિમાં સાંખ્ય-શાસ્ત્રના આશ્રિત ત્રણ તત્ત્વોની સંખ્યા તો ઓળખાઇ આવે તેવી છે.

વળી મૂલધૃતિનું નામ એ જ ઉપનિષદમાં “ દેવતાત્રયી અદિતિ ” એવું આપવામાં આવ્યું છે. પ્રકૃતિથી પર દેવતાનો સ્વીકાર નહિ, પરંતુ પ્રકૃતિની અંતર્યામી દેવતા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે.

વાજસનેયી સહિતોપનિષદ એટલે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં સં-ભૂતિ અને અસંભૂતિ શબ્દોમાં આપણે વિકૃતિ અને પ્રકૃતિના પર્યાય શબ્દો પેટેલા નોંધજો છીએ. અને સ્વેતાશ્વતરોના મંત્રોપનિષદમાં તો સાંખ્ય-શા-સ્ત્રના તત્ત્વો ઔપનિષદ ભાષામાં ૩૬ થયેલાં જણાય છે. સ્વેતાશ્વતર ઉપ-નિષદમાં જન્મતકારણ શુ એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં “ સ્વગુણેથી નિમૂઢ દેવાત્મ-શક્તિ ” વર્ણવવામાં આવી છે; બ્રહ્મચક્રના વર્ણનમાં સંધ્યા સાંખ્ય-દર્શનનાં તત્ત્વો તે ચક્રના ત્રણ વૃત્તમાં, સોળ છેડામાં, પચાસ આરામાં, અને વીસ અવાન્તર આરામાં ગુંથ્યાં જણાય છે; વળી ક્ષર અને અક્ષર, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત તત્ત્વો, ક્ષર તે પ્રધાન, અને અમૃતાક્ષર તે હર; લોકિત, શુક્લ અને કૃષ્ણ વર્ણવાળી અન્ન (પ્રકૃતિ) તેમાં પુરુષ (જીવ) લોભાય છે; સ્થૂલરૂપો, સૂક્ષ્મરૂપો, ગુણોનાં વેદન ભાવસ્રષ્ટિ-ઈત્યાદિ શબ્દપરંપરામાં સાંખ્યદર્શન જણે, આદિ વિદ્વાન્ કવિલના સૂત્રમાં કહ્યું જ થઇ ગયું ના હોય એવું જણાય છે. આ ઉપનિષદ સાપ્રદાયિક પદ્ધતિમાં અગ્રીઆરમાં આંકે આવે છે, અને તેની રચના ઉપરથી તે હાન્ડોગ્યાદિ જેવું પ્રાચીન નથી તો પણ તે યજુઃશાખાનું મંત્રોપનિષદ છે. એટલે બ્રાહ્મણના કેટલાક ભાગ કરતાં તથા અથર્વવેદનાં ઉપનિષદો કરતાં તો પ્રાચીન છે તેમાં કંઈ વિવાદ નથી. આ ઉપનિષદની પદાર્થ સિદ્ધાન્તની પ્રક્રિયા સાંખ્યાનુસારી જણાય છે, પરંતુ તે ઓખ્યું સંસ્કરવાદનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં પતંજલિના “ યોગાનુશા-સન ” ના પૂર્વભાવી “ હિરણ્યગર્ભ ”ના શાસનની ઇશ્વરવિવચક હાયા છે, અને તે સાથે “ પાશુપત યોગ ” ને વધારે મળતું છે.

શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ પંછીનાં ઉપનિષદો ઘણે જાણે ખોટા કાલ અને મન્યકાલની ધટનાવાળાં જણાય છે, અને તેથી તેમાં સાંખ્યશાસ્ત્રની પરિભાષા આવે તો કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી, પરંતુ શ્રૌતમયુદ પહેલાં જે શ્રૌત વાત્સલ્ય વિદ્યામાન હતું તેની અંતઃપરીક્ષા કરતાં આપણને સમજાય છે કે સાંખ્યદર્શન વેદાન્તાદર્શનની અમત નજીકનું દર્શન છે, એટલું જ નહિ પણ તેનાં તત્ત્વોનાં આવિર્ભાવ ઋષિ જનેને શ્રૌત સમયમાં સારી રીતે થયેા હતા.

દુ.ખાન્તની અથવા મોક્ષની સિદ્ધિમાં જેવું તત્ત્વજ્ઞાન ઉપયોગી છે, તેવો યોગ પણ જરૂરનો છે, અને વિદ્યામાયની નિવૃત્તિ “અભિધ્યાન” “યોજન” (યોગ) અને “તત્ત્વભાવ” થી થાય છે એવું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન શ્વેતાશ્વતરમાં છે. અને તે “અભિધ્યાન” અને “યોજન” (યોગ) ના પ્રકારોનું પણ સવિસ્તર વર્ણન, કાઠક, શ્વેતાશ્વતર, મુડકાદિ ઉપનિષદોમાં છે.

શ્રૌત મંથોના ઉપરના પર્વાલોચનથી નીચેના નિર્ણયો ઉપર આવી શકાય તેમ છે:—

(૧) શ્રૌતમયુદના જન્મ પહેલાં સાંખ્યદર્શનનું એકરૂપ ભારતવર્ષમાં ઉત્પન્ન થયું હતું.

(૨) તેમાં સાંખ્યના તત્ત્વોનાં બીજકો નંખાયાં હતા, અને સાંખ્યની પરિભાષા જે કે ૩૬ થઈ નહતી તો પણ તત્ત્વોની ઓળખ ધણા નામોથી થતી હતી.

(૩) તેમાં નિરીશ્વરતાની ડાયા ન હતી, પરંતુ અંતર્ભૂત દેવતાની ભાવના હતી.

(૪) તે અંતર્ભૂત દેવતાનો યોગવડે સાક્ષાત્કાર કરવો અને તેથી જ મોક્ષ થાય એવું ૬૬ મંત્રવ્ય રચાયું હતું.

(૨) ઐશ્વર્યલક્ષીન સાંખ્ય—યોગ.

શ્રૌતસાંખ્ય સેશ્વરવાદ્વાળું છે એ આપણે સંહિતા, બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદોની પર્વાલોચનાથી જોઈ ગયા. આ સેશ્વરસાંખ્ય જેમાં “પ્રધાનપતિ” અને “ક્ષેત્રજ્ઞપતિ” એટલે જન્મતકારણ પ્રકૃતિ અને જીવજ્ઞેતાનના અધ્યક્ષ

તરીકે ધર્મરત્નું રૂપ સ્વીકારવામાં આવે છે, તે બૌદ્ધધર્મના ઉદય પહેલાં અસ્તિત્વમાં હતું.

ગૌતમબુદ્ધના પોતાના સિદ્ધાન્તો ઉપર જાણે અજાણે સાંખ્ય વિચારોનો પણ લાગ્યો છે. અશ્વઘોષના બુદ્ધચરિત ઉપરથી સમજાય છે કે શ્રીગૌતમના પૂર્વાવસ્થાના ગુરુ અરાદના વિચારો ઘણે ભાગે સાંખ્યાનુસારી હતા. અરાદના વિચારોમાં શુદ્ધમયી પ્રકૃતિની છાયા નથી, પરંતુ તેના વિચારો, ચિદ અને અચિદથી વિશિષ્ટ પરમેશ્વરના સિદ્ધાન્તને એટલે વિશિષ્ટ અદ્વૈતને મળતા છે.

અરાદ અને ગૌતમબુદ્ધના સંવાદના પ્રસંગ ઉપરાંત બીજાં બળવાન કારણ બૌદ્ધધર્મમાં સાંખ્યવિચારોની છાયા પેદાનું એ છે કે તે ધર્મના સિદ્ધાન્તો સાંખ્ય-સિદ્ધાન્ત સાથે કેટલાક અંશમાં બહુ મળતા છે.

(૧) બૌદ્ધધર્મ આ સંસારચક્રના હેતુરૂપે એક કાર્યકારણની માળા સ્વીકારે છે. અવિદ્યા,^૧ સંસ્કાર,^૨ વિજ્ઞાન,^૩ નામરૂપ,^૪ પડામતન,^૫ સ્પર્શ^૬ વેદના,^૭ તૃષ્ણા,^૮ ઉપાદાન,^૯ બવ,^{૧૦} જાતિ,^{૧૧} જરામરણ,^{૧૨} શોક,^{૧૩} પરિવેશના,^{૧૪} દુઃખ,^{૧૫} દુર્મનસ્ત્વ.^{૧૬}

આ સોળ પદાર્થો લોકયાત્રાના નિર્વાહ કરનારા બૌદ્ધ શાસનમાં સ્વીકારવામાં આવે છે. આ ધારામાં સસારના આદિકારણરૂપે અવિદ્યા, અને અંતમાં દુર્મનસ્ત્વ અથવા કલેશ-એ બાવનામાં સાંખ્યનો નિર્વેદ ઉઘાડો ઝળકે છે. જેમ આયુર્વેદ અથવા વૈદકશાસ્ત્ર, રોગ, રોગનું નિદાન, આરોગ્ય અને લેપન્ય—એ ચારનું પ્રતિપાદન કરે છે, તેમ સાંખ્ય પણ હેય, હેયહેતુ, હાન, હાનહેતુનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં હેય ત્યજના યોગ્ય અથવા જેમાંથી છુટકારો થવાની અગત્ય છે તે “અનામત દુઃખ”—એટલે ભાગિ દુઃખ છે; અને તેનું કારણ અવિદ્યા એટલે પુરુષ પ્રકૃતિનો અવિવેક છે. આ બે વસ્તુઓ બૌદ્ધચક્રની સાક્ષીની બે જોડાજોડની કડીઓ છે. એટલે કે અવિદ્યાવડે કમલ: પંદર પરિણામો પ્રકટ થઈ દુર્મનસ્તા થાય અને તે દુર્મનસ્ત્વયુક્ત

અવિદ્યા પટે મુન-સંસ્કારાનુસારે બવચક બાલે, આ સસારચક્રની સાકળની ઘણીખરી કડીઓ તો ઔપનિષદ સાહિત્યમાંથી જ શ્રૌતમયુદે લીધી જણાય છે. અવિદ્યા તો ઉપનિષદમાં જન્મત્ત્વા કારણ તરીકે જ પ્રતિપાદન થયેલી છે, અને તે જગત્કારણરૂપે અવ્યક્ત, પ્રધાન પ્રકૃતિ—એ નામથી વ્યવહારાય છે. સંસ્કાર—એ શબ્દ ૩૬ થયેલો નથી, પરંતુ ક્રિયા કર્મની સમાન્વારમે પૂર્વગ્રજ્ઞા સ્વ—એ જૂઠ્ઠાસરખા વાક્યમાં મરનાર પ્રાણીની સાથે ઉપાસના અને ક્રિયાની વાસના. અને પૂર્વજન્મની યુદ્ધિ વળગેલી જાય છે એ સિદ્ધાન્તમાં જન્માન્તગ્નિષ્ઠામમાં નિમિત્તકારણસંસ્કારનો ઉઘાડો સ્વીકાર છે. સાખ્યપરિભાષામાં તે સંસ્કાર શબ્દ ૩૬ છે, જ્યારે બધા પુરૂષને ક્ષેત્ર, કર્મ, વિપાક અને આશયો વળગેલા છે ત્યારે તેના સંસ્કારોનો મુક્ત પુરૂષને અને નિત્યસિદ્ધ (યોગ દર્શનનુસારી પુરૂષવિશેષ) હાથને સ્પર્શ નથી એવું યોગદર્શનમાં સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન છે, ‘નામરૂપ’ શબ્દ ઉપનિષદમાં જણાવેલો છે અવિદ્યામાં ‘નામરૂપ’ ઠકાયેલા તે કૃષ્ટિના આરંભમાં વ્યક્ત થાય છે. એવું જૂઠ્ઠાસરખા અવિદ્યામૂળને લગતા પ્રકરણમાં નિરૂપણ છે, ‘પડામતન’—પાત્ર ઇન્દ્રિયો અને છત્રું મન. આ છ ઇન્દ્રિયો અને તેના વિષયોનો સંબંધ તે ‘સ્પર્શ’,. આ શબ્દ ઉપનિષદમાં ૩૬ નથી. તોપણ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં જન્મના કારણોની પરપરામાં સ્વક્લ્પન સ્પર્શનવૃદ્ધિમોહૈ પ્રાસાંબુવૃદ્ધ્યાત્મવિષ્ણુજન્મ—એ વાક્યમાં ઇન્દ્રિયો અને તેના અર્થના મનિકર્ષ અથવા સંબંધને સ્પર્શન શબ્દવડે ઓળખાવવામાં આવ્યું છે ત્યાર પછી સુખદુઃખનું જ્ઞાન અથવા ‘વેદના’ એ પણ શ્રૌત વિચાર છે.

આ સસારચક્રની સાકળના, પ્રોફેસર ડયુસન ત્રણ ખંડ માને છે, પહેલા ખંડમાં અવિદ્યા મૂકે છે, બીજા ખંડમાં સંસ્કારથી વેદનાપર્યંતની કડીઓ આવે છે, અને ત્રીજા ખંડમાં તૃષ્ટાથી દુર્ભનસ્તામ્ભીની કડીઓ આવે છે.

તેમા સંસારના આદિકારણ તરીકે અવિધાનો સ્વીકાર કરવામાં બૌદ્ધ-જોઈ જાણે અજ્ઞાણે ઉપનિષદનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો છે; સંસ્કારથી વેદના પર્યાતની ધારામાં સાંખ્યની સિંચસૃષ્ટિ અને ભાવસૃષ્ટિની જાણ છે; અને ત્યાર પછી તૃષ્ણાથી દુર્ભનસ્તા કુધીમાં ગૌતમ બુદ્ધે પોતાની સ્વતંત્ર નિર્વેદજ્ઞાની મજ્ઞા જોડવી છે.

આ સંસાર માલાના મળકા એક બવની કાર્યકારણપરંપરા જણવે છે કે અનેક બવનું રૂપ વણુવે છે, તે સંબંધમા બૌદ્ધ વિચારકોમા મતભેદ છે પરંતુ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ગૌતમબુદ્ધને સંસારના ક્લેશનું કારણ અવિધા છે અને તેની નિવૃત્તિ અથવા નિર્વાણ એ પુરુષાર્થ છે એ દૃઢ હતું હતું. આ નિશ્ચય પાયામાં સાંખ્યનો છે, વેદાન્તનો નથી એ સહજ સમજાય એમ છે. તેથી બૌદ્ધ દર્શન સાંખ્ય તરફ વધારે વળતું છે, વેદાન્તદર્શનથી તે આશું જાય છે.

ગૌતમબુદ્ધના સમયપહેલાનું અને વેદકાલ પછીનું આપણું સાહિત્ય હતું સ્વતંત્ર ખેડાયેલું નથી. તેથી ઉપરના નિષ્કૃષ્ટ કરતાં વધારે ખાત્રીલાયક નિશ્ચયો સાંખ્ય-યોગના ઇતિહાસમાંથી હાલ તારવી શકાય તેમ નથી.

પરંતુ એટલું તો અવિચીન શોધથી આપણને જણાયું છે કે મુશ્વર-કૃષ્ણની સાંખ્યકારિકા (ઇ. સ. ૧૦૦) માં જે સાંખ્ય સિદ્ધાન્તનું ચિત્ર છે તે કરતાં કેંઈક જૂઠા પ્રકારનું પ્રાચીન સાંખ્યદર્શન હતું. આ દર્શન સૈશ્વરવાદવાળું હતું. ગુણ્યુરત (ઇ. સ. ૧૪૦૦) પદ્મદર્શનસમુચ્ચયની તર્ક-રહસ્યદીપિકામા મૌલિકમ્ એટલે મૂલભૂત અને ઉત્તર એટલે પાછળના સાંખ્યનો ઉલ્લેખ કરે છે. વળી મહાભારતમા સાંખ્યદર્શનની ત્રણ શાખાઓ ચિત્રરેલી જણાય છે. (૧) ચોવીસ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનારી (૨) પચીસ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનારી અને (૩) છવીસ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનારી.

તેમા આઘ શાખા ચોવીસ તત્ત્વને નિરૂપણ કરનારી હતી અને તેનું ચિત્ર આપણને આયુર્વેદના ચરકસહિતાના સારીર-સ્થાનમાંથી મળી આવે છે. આ ત્રંચ વૈદ્યકનો હોવાથી તેમાં સમાએલા સાંખ્ય સિદ્ધાન્તપ્રતિ ધણા થોડા વિચારકોનું ધ્યાન ખેંચાયું છે.

ચરકમુનિ (ઇ. સ. ૭૬) ને ચિત્ર શારીરસ્થાનમા આપે છે તેમાં અત્રિમુનિ (ચુરુ) અને અઞ્જિવેશ (ચિખ્ય) નો સંવાદ છે. ગુણ રત્નના કહેવા પ્રમાણે માથરભાખ્ય અને આત્રેયતંત્ર નાંમના સાંખ્યદર્શનના બે ગ્રંથો હતા. તેમા માથરભાખ્ય હાલ જ ઉપલબ્ધ થયું છે. આત્રેયતંત્ર જાણુસમાં આન્યું નથી; પરંતુ ચરકસહિતા ઉપરથી અત્રિમુનિના સાંખ્યનિશ્ચયે આપણે તારવી શકીએ એમ છે. ગૌતમબુદ્ધના જીવનસમયમાં જે સાંખ્ય પ્રચલિત હતું તેને ધણે ભાગે મળતુ આ સાંખ્યદર્શનનું રૂપ છે.

શારીરસ્થાનમા અઞ્જિવેશે તેવીસ પ્રશ્નો આત્રેયભગવાનને પૂછ્યા છે, અને તેના હત્તરમા સાંખ્યદર્શનને અનુસરતુ સમાધાન છે. તે પ્રશ્નોત્તરી સંક્ષેપમા વિચારી શકાય તેવા રૂપમા નીચે પ્રમાણે છે.

પ્રશ્ન: ૧—આ પુરુષ ધાતુભેદવડે કેટલા પ્રકારનો થાય છે ?

ઉત્તર:—પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ ધાતુ, અને ચેતના ધાતુ મળી છ ધાતુઓ છે. તેમા ચેતનાધાતુ તે પુરુષ સંજ્ઞાભો છે. વળી આ પુરુષ ચોવીસ ધાતુઓના ભેદવડે ચોવીસ તત્ત્વાત્મક મનાય છે. આ ધાતુઓ (૫) જ્ઞાનેન્દ્રિયો, (૫) કર્મેન્દ્રિયો (૧) મન, (૫) શબ્દાદિ અર્થો, અને (૮) પંચભૂત, અહ કાર, મહત્ (બુદ્ધિ) અને અત્યક્ત મળી, આઠ પ્રકૃતિ મળી ચોવીસ ગણાય છે.

ચોવીસ ધાતુઓના રાશિરૂપ પુરુષ રજત્ અને તમસ્ના યોગથી અનન્ય પ્રકારનો થાય છે. પરંતુ તે બે ગુણુવિનાની સત્ત્વબુદ્ધિવડે તેનો ભેદ શમે છે. આ પુરુષમા કર્મફલ અને જ્ઞાન પ્રતિષ્ઠા પામેલું છે. સુખ, દુઃખ અને મોહ, જીવન અને મરણ તે પણ પુરુષમા પ્રતિષ્ઠિત છે. આત્મ જ્ઞાનનાર તત્ત્વવિદ્ પ્રલય અને ઉદયને સમજે છે.

પ્રશ્ન: ૨—શા કારણથી પુરુષને જગદ્દકારણ કહેવામા આવે છે ?

ઉત્તર:—જો પુરુષ જ્ઞાતા નહોત તો લોક પરંપરાતું જ્ઞાન, ચિકિત્સા-જ્ઞાન, આ સહજું જ્યેષ્ઠમત્, જ્ઞાનપ્રકાશ, અજ્ઞાનનો અધિકાર, શુભાશુભ

કર્મ, કર્તા, યાતા ઇત્યાદિ વ્યવસ્થા શી રીતે થાય ? વળી આવા પુરુષના સદ્ભાવવિના આશ્રય, સુખ, દુઃખ, ગતિ, આગતિ, વાક્યજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, શાસ્ત્ર, જન્મ, મરણ, બંધ, મોક્ષ વગેરે વ્યવસ્થા બની શકે જ નહિ. પૃથ્વી આદિ જે સ્વભાવથી જડ છે તે આત્માની કાગળ્યુતા વિના પ્રકટ થાત નહિ એટલું જ નહિ પણ તેમા જ્ઞાનનો સંભવ નથી, તેઓ નિષ્પ્રયોજન ઊભા થયા મનાતા. જેમ માત્ર દંડ ચક્ર વગેરે નિમિત્ત સામગ્રીવડે કુંભારવિના ધડો થતો નથી, વળી જેમ માટી ઇંટોમાત્રથી ગૃહ રચનાર કારીગરવિના ઘર થતું નથી તેમ આ અનંત ધાતુઓની વિશિષ્ટ રચનાવાળો દેહ પણ એકલા જડ પરમાણુઓના સમૂહમાત્રથી ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી. જે કર્તાની અપેક્ષા રાખે છે તે કર્તા તે પુરુષ છે. સર્વ પ્રમાણોવડે અને આગમવડે આ પુરુષની સિદ્ધિ થાય છે.

કેટલાક એમ માને છે કે ભાવો અથવા પદાર્થો પરંપરાથી સમાન આકારવાળા ઉત્પન્ન થાય છે, અને સાદસ્પયવડે તેના, તે જ પુરુષો એમ કહેવાય છે. આવા ભાવો અથવા પુરુષોનો ઉદય સત્ત્વસંજ્ઞાવાળો થાય છે અને તે કૃશ્વરવિનાનો સંભવે છે. અને કર્તા ભોક્તા—એવો કોઈ પુરુષ નથી. આવું માનનારા જેઓ આત્માનો ઉપદેશ કરતા નથી, અથવા અન્તીશ્વરવાદી છે તેમના મત પ્રમાણે અમુક ભાવસમૂહ એટલે નરે કરેલા કર્મો અન્યભાવસમૂહ જે મૂલના સદૃશ છે તેને કહે છે એવું માન્યા વિના ચાલે નહિ. એટલે કે એક વ્યક્તિ કર્મ કરે અને તેને સદૃશ વ્યક્તિ તેનું ફલ ભોગવે—આ વિચિત્ર પરિણામ પ્રકટ થાય પરંતુ કર્તા તેના તે જ કારણો વડે સર્વ કર્મનું કાગળ્યુ બને છે. ભાવો કાળે કરીને બદલાય છે, અને ભગ્ન ભાવો નવા ભાવને, નવા રૂપને અથવા જન્મને ધારણ કરે છે. આવી રીતે બદલાતા ભાવોમા કરણ્યુવડે કર્તા થનારો તે જ ક્રિયાના ઉપભોગને ભોગવે છે અને તે શાશ્વત પુરુષ છે એવું તત્ત્વવિદોનું માનવું છે. આવા રિશ્વર કારણરૂપ પુરુષવિના અહંકૃતિ કલ કર્મ, દેહાન્તર ગતિ, રમૂતિ, વગેરે એક દેહમા અનુભવાય નહિ.

પ્રશ્ન: ૩-પુરુષની ઉત્પત્તિ એટલે શું ?

ઉત્તર:—આવો પુરુષ જે પરમાત્મ સમ્બંધે ઝોળખાય છે તેના પ્રભવ અથવા ઉત્પત્તિ નથી; પરંતુ ધાતુના સમૂહ અથવા પ્રકટ રાશિરૂપ પુરુષ, મોહ, ઇચ્છા, દ્વેષ અને કર્મવડે જન્મે છે એટલે પ્રકટ થાય છે.

પ્રશ્ન: ૪-૫ પુરુષ જ્ઞાનવાન છે કે અજ છે ?

ઉત્તર:—આત્મા સ્વયં જ્ઞાનવાન છે; પરંતુ કારણોના સંબંધ વડે તેનું જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, કારણોની મલિનતાથી અથવા દરણોનો યોગ ન થવાથી તે અસ્પષ્ટ જ્ઞાનવાળો અથવા અજ્ઞાની દેખાય છે. જેમ સ્વયં દેખનાર પુરૂષનું પ્રતિબિંબ એલા જળમાં જેવા છતાં દેખાતું નથી, તેમ જેમનું ચિત્ત દૂષિત છે તેમને પુરૂષનું શુદ્ધ દ્રશ્યરૂપ, તે દેખતો છતાં દેખાતું નથી. મન, બુદ્ધિ, જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા ઈર્ષ્યેન્દ્રિયો તે કારણ છે. કર્તા-પુરૂષની સાથે આ સંબંધમાં આવે છે ત્યારે કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, અને વેદનાતું જ્ઞાન પણ ભોગરૂપે થાય છે. કારણ સંબંધવિનાનો આ જ્ઞાતાત્મા (ધાતુઓના રાશિરૂપ પુરૂષ) પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તેમ ફક્ત પણ ભોગવતો નથી. કારણોના સંબંધવડે જ સર્વ પ્રવૃત્તિ અને સર્વ ફલ પ્રકટ થાય છે.

કોઈ પણ ભાવ-પદાર્થ-એકલો હોતો નથી. તેમ કારણ વિનાનો પણ હોતો નથી; તે શીઘ્ર ગતિમાં રહેલો હોવાથી પોતાના સ્વભાવથી બ્રહ્મ પણ થતો નથી. (એટલે કે એક ઉંબાડીયુ શીઘ્ર ગતિમાં ચૂકવાથી વર્તુલ-લાકાર દેખાય તેમા તેનું અગ્નિત્વ નિવૃત્ત થતું નથી તેમ ભાવ સદૃશ આત્મા દરે છે. પરંતુ પુરુષ જાણાવિના રહેતા નથી.)

પ્રશ્ન: ૬-૭ તે પુરુષ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?

ઉત્તર: જે અનાદિ પુરુષ છે તે નિત્ય છે. જે કારણોવડે પ્રકટ થાય છે તે અનિત્ય છે. જે કારણરહિત છે તે નિત્ય છે; જે કારણવાળો છે તે અનિત્ય છે જે નિત્ય છે તે કોઈ પણ ભાવથી અસાધ્ય નથી. અર્થાત્ સર્વ વસ્તુ તેના વડે સમન્વય છે.—સર્વમાં તે પેડેલો છે. જે ભાવવડે—સત્તાવડે સમન્વય છે તે અવ્યક્ત અને અચિંત્ય છે. જે અચિંત્ય છે

એટલે ભાવ ઉપરાંત બીજા મુખ્યધર્મવડે સમજાય છે તે વ્યક્ત છે. આ પ્રમાણે જે અવ્યક્ત એટલે માત્ર ભાવમાત્ર આત્મા છે તે ક્ષેત્ર કહેવાય છે. તે નિત્ય, વિશુ અને નિર્વિકારી છે તેથી જૂદો તે વ્યક્ત છે. જે વ્યક્ત આત્મા છે તે ધ્વન્દ્રિયમાત્ર છે એટલે અધ્વન્દ્રિયક છે; જે અવ્યક્ત છે તે માત્ર લિંગ-માત્ર છે અને અનિન્દ્રિય છે.

પ્રશ્ન—૮-૯ પ્રકૃતિ એટલે શું ? વિકૃતિ એટલે શું ?

ઉત્તર—જૂતપ્રકૃતિ આઠ પ્રકારની છે. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, બુદ્ધિ, અને અવ્યક્ત, એ આઠ જૂત પ્રકૃતિ છે; અને સોળ વિકારો અથવા વિકૃતિ છે. તે સોળ વિકૃતિ એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, મન અને શબ્દાદિ પાંચ અર્થો છે અવ્યક્ત વિનાનાં તેવીસ તત્ત્વો—એ ક્ષેત્ર છે; અવ્યક્ત તે ક્ષેત્રજ છે.

પ્રશ્ન—૧૦. પુરુષના અસ્તિત્વના શા લિંગ અથવા ચિન્હો છે ?

ઉત્તર—અવ્યક્તાથી બુદ્ધિ પ્રકટે છે, બુદ્ધિવડે હું છુ એ પ્રકારનું અભિમાન જાગે છે; અને અહંકારથી આકાશાદિ પંચજૂત પ્રકટ થાય છે; આઠ પ્રકૃતિનું ઉપાદાન અથવા ગ્રહણ કરનાર પુરુષ સર્વાંગ ઉત્પન્ન થયેલો મનાય છે, પ્રલયકાળે આ પુરુષ છટખાવોથી છૂટો પડે છે, અવ્યક્તમાથી તે વ્યક્ત થાય છે, વ્યક્ત દશમાથી તે અવ્યક્ત દશમા જાય છે. રજસ્ અને તમસવડે આ વ્યક્ત અવ્યક્ત દશમા તે ચક્રવત્ જ્રમણ કરે છે. એટલે જન્મ મરણાદિ દેહાન્તરપરિણામ પામે છે; જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ વગેરે અવસ્થાન્તરપરિણામ પામે છે. જેઓ આ પ્રકૃતિ અને વિકૃતિમા આસક્ત છે અર્થાત્ ગ્રહભાવવાળા છે, તેમની ઉત્પત્તિ અને લય છે; જેઓ તેવા ગ્રહ ભાવવાળા નથી, તેમને ઉત્પત્તિ નથી, તેમ લય પણ નથી. તેઓ મુક્ત છે. પ્રાણાપાનગતિ; ઉન્મેષનિમેષ, જીવન, મનની ગતિ, મનનું બીજી ઇન્દ્રિયોમા પેસવું, પ્રેરણા કરવી, દેશાતર ગતિ સ્વપ્નમા કરવી, તથા મરણનું જ્ઞાન કરવું, જમણી આખે જોયેલી ચીજને ડાબી આખે એકપણથી જોવી, ઇચ્છા, દેષ, સુખ દુઃખ, પ્રયત્ન, ચેતના, ધૃતિ, બુદ્ધિ, રમૃતિ, અહંકાર—

વગેરે અવ્યક્ત આત્માને યોગબવાના લિંગો છે. આ સર્વ જીવના પુરુષમા જણાય છે, મૃત શરીરમા જણાતા નથી. આથી તેને “ આત્માના ચિહ્ન ” મહર્ષિઓ કહે છે.

પ્રશ્ન—૧૧-૧૨-૧૩ આત્મજો જ્યારે આત્માને નિષ્ક્રિય સ્વતંત્ર,
 ૧૪-૧૫-૧૬ ૧૭ વર્ણી, સર્વવ્યાપક. વિભુ, ક્ષેત્રજ અને સાક્ષી એવો
 ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭
 વર્ણવે છે, ત્યારે નિષ્ક્રિય પુરુષની ક્રિયા શી રીતે થાય છે ? સ્વતંત્ર છે તો અનિદ્ર યોનિમા કેમ જન્મે છે ? વર્ણી છે તો દુઃખભાવથી કેમ દબાય છે ? સર્વવ્યાપક છે તો સર્વ વેદનાઓનો ભોગ તેને કેમ થતો નથી ? જો વિભુ છે તો પર્વત બીત વગેરેથી ડંકાયેલા પદાર્થોને કેમ અનુભવી શકતો નથી ? જન ક્ષેત્રજ છે તો ક્ષેત્ર તની પહેલાંનું છે કે કેમ ? ક્ષેત્ર પ્રથમથી ન હોય તો તે ક્ષેત્રજ શી રીતે કહેવાય ? અને ક્ષેત્ર પ્રથમ હોય તો ક્ષેત્રજ અનિત્ય જ કહેવાય, અને સાક્ષીરૂપ હોય તો તેના વિના અન્ય કર્તા નહિ હોવાથી તે કોનો સાક્ષી કહેવાય ?

ઉત્તર:—મન પોતે અચેતન છે અને ક્રિયાવાળું છે, અને આત્મા ચેતન છે. જ્યારે ક્રિયાવાળા મનનો યોગ આત્મા સાથે થાય છે ત્યારે આત્મા ક્રિયાવાળો થાય છે. ચેતન આત્માનું હોવાથી દર્શન તેમા આરોપાય છે, મન ક્રિયાવાળું એટલે ક્રિયાના આશ્રયવાળું છતાં ક્રિયાનું પ્રેરક નહિ હોવાથી કર્તા ગણાતું નથી. આત્મા સ્વતંત્ર છે, કારણ કે સર્વ મનને સર્વથોનિમા પ્રાણોવડે તે બાધે છે, તે અન્યથી પ્રેરાયેલો બંધાતો નથી.

તે વર્ણી છે કારણ કે કર્મ સ્વેચ્છાથી કરી ફલ ભોગવે છે. સ્વેચ્છાથી મનને વશ વર્તાવે છે, અને સ્વેચ્છાથી કર્મત્યાગ કરે છે.

સર્વવ્યાપક છતાં તે તે ઇન્દ્રિયોનો આશ્રય લેછ તે તે વેદનાનો અનુભવ કરે છે. ઇન્દ્રિયો પ્રતિશરીરમાં જુદા છે. તેથી સર્વ વેદનાનો એકી વખતે અનુભવ કરતો નથી.

તે વિષુ આત્મા મનને સમાધિમા લાવે છે તો પર્વતાદિથી ઢંકા-
ચેલી વસ્તુને જોઈ શકે છે. વળી તે તે દેહના કર્મને અનુસાર ચાલતા
મનના રૂપ સાથે અતુલ્ય થઈ જવામા આવે તો એક યોનિમા જન્મ્યા છતા
અનન્ત યોનિના વૃત્તાન્તને જાણી શકે છે. આત્મા અનાદિ છે. તેમ ક્ષેત્ર પણ
પરંપરાથી અનાદિ છે તેથી કોણ પ્રથમ અને કોણ પછી એ પ્રશ્ન યોગ્ય નથી.

જે જાણનાર છે તે સાક્ષી છે, ન જાણનાર સાક્ષી ખંને નહિ. સર્વ
પ્રાણીઓની સર્વ વાનેને આત્મા જાણે છે માટે સાક્ષી છે.

પ્રશ્ન. ૧૮—જે પુરુષ નિર્વિકાર છે તો વેદનાજન્યવિશેષ અથવા
વિકાર તેને શાથી થાય છે ?

ઉત્તર—જે એક કેવલ આત્મા છે, અને જે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી તેમા
વેદનાજન્ય વિકાર છે જ નહિ પરંતુ જે મયોગજ પુરુષ છે એટલે રાગિ-
મય અભિમાની છે તેનામા વેદનાજન્ય વિશેષ થાય છે.

પ્રશ્ન. ૧૯—આર્ત અથવા રોગી પુરુષની ભૂત, વર્તમાન અને ભવિ-
ષ્યવેદનાપૈકી કોની ચિન્તિત્તા પૈકે કરવી ? ભવિષ્યવેદના દેખાતી નથી. અતીત-
વેદના પાછી આવતી નથી, અને વર્તમાન વેદનાને તો પુરુષના લક્ષણને
વિચાર કરતા સ્થાન નથી તેથી આ પ્રશ્ન કોનો થાય છે.

ઉત્તર—ફરી તે જ માથાની પીડા આવી, ફરી તે જ તાવ આવ્યો,
ફરી તે જ બગવાન ખાસી થયો, ફરી તેજ ઉલટી આવી—આવા વચનોથી
વ્યતીત વેદનાનુ પાઠુ આગમન મનાય છે. આવી વેદનાને અતીત સમયનો
ઉદ્દેશ કરી ભૂતવેદનાની ચિકિત્સા થાય છે. તમા જે જળવડે ખેતી પ્રથમ
નાશ પામે તે જ જળ ફરી આવશે એમ માની જળને રોકવા પાણો
બંધાય છે. તેમ રોગોના પૂર્વરૂપને જોઇ ભવિષ્યવેદનાની ચિન્તિત્તા થાય છે.
જેની રીત નુષાકારી આચરણોથી પરંપરાગત દુષ્ટ અટકે છે, અને
સુખની પ્રતિનિધિ થાય છે તેમ સમ ધાતુઓ સામ્યને પ્રકટ કરે છે, વિગમ
ધાતુઓ વૈયમ્યને પ્રકટ કરે છે. આ નિયમને લક્ષ્યમા રાખી નિષ્કપટ
ભાવથી પૈકો નૈપિકી ચિકિત્સા કરે છે.

પ્રશ્ન ૨૦—વેદનાનું કારણ શું ?

ઉત્તર—આત્માને ઉપાધિ લાગવો, તે જ દુઃખ અને દુઃખતા આશ્રયનું કારણ છે સર્વ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય તો સર્વ દુઃખનો નાશ થાય. જેમ રેશમનો ડોડો પોતાની જાને તંતુઓ ઉત્પન્ન કરી પોતાના વધના કારણને ઉભું કરે છે તેવી રીતે અજ્ઞાની પુરુષ વિષયોમાં તૃષ્ણાને વધારે છે, અને દુઃખી થાય છે. જેઓ અગ્નિના સરખા વિષયોને જાણી તેથી અજગા રહે છે તેઓ સસર્ગના અનારંભને લીધે દુઃખને ભોગવતા નથી.

દુઃખતા હેતુઓ, બુદ્ધિભ્રંશ, ધૈર્યભ્રંશ, સ્મૃતિભ્રંશ, કાલ અને કર્મની વિપયના, અને અયોગ્ય વસ્તુઓનું સેવન કરવું, એટલા છે. નિત્યમા અનિત્યભાવ બાંધવો, દિનમાં અહિનબુદ્ધિ બુધ્ધી, અને અનિત્ય તથા અહિતમાં નિત્ય તથા હિતબુદ્ધિ બાધી એનું નામ બુદ્ધિભ્રંશ છે. સમતા એ બુદ્ધિનું શુદ્ધ લક્ષણ છે, વિપર્યય એ બુદ્ધિનો ભ્રંશ છે. વિપયમા દોડતું ચિત્ત ન રોકી શકવું એનું નામ ધૃતિભ્રંશ છે. નિયમમા રહેવું એનું નામ ધૃતિ; નિયમભ્રાર જવું એ ધૃતિનો લોપ છે. રજન્ અને મોહને લેઈ તત્ત્વજ્ઞાન-માથી ભટ્ટ થવું એ સ્મૃતિભ્રંશ છે. સ્મૃતિ એ તત્ત્વમા સ્થિતિ છે. આ બુદ્ધિ, ધૃતિ અને સ્મૃતિના ભ્રંશથી જે અશુભ કર્મ થાય તેનું નામ પ્રત્યાપરાધ છે અને તે સર્વ દોષોને બહેકાવે છે.

ઉપસ્થિત નહિ થયેલા મલમૂત્રને વેગથી હડપૂર્કે દૂર કરવા, ઉપસ્થિત થયેલા વેગોને રોકવા. સાદરામા પ્રવૃત્ત થવું, અતિ મૈયુત કરવું, સમયસર કાર્ય ન કરવું, નિરર્થક કામ કરવું, વિનય અને સદાચારનો ત્યાગ કરવો, પૂજ્યોનો અનાદર કરવો, અહિત પદાર્થોને જાણ્યા છતાં સેવન કરવું, ઉન્માદના હેતુઓનું સેવન કરવું, ખરાબ દેશમા તથા સમયમા રરવું, દુષ્ટો સાથે મૈત્રી કરી. દ્રવ્યો, માન, મન, ક્રોધ વગેરે દોષોથી ઉત્પન્ન થયેલા કર્મ, દૈહિક ક્લેશ આપનાર કર્મ, રજ્જેગુણ અને તમોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મ.—આ સર્વ પ્રત્યાપરાધગ્રન્થ વ્યાધિતા કારણો છે.

પ્રશ્ન: ૨૧. વેદનાનું અધિષ્ઠાન શું ?

ઉત્તર:—કેશ, રૂપા, નખનો અગ્રભાગ, અન્ન, મલ, દ્રવ, તથા ગુણ-
વિનાનો ઇન્દ્રિય તથા મનયુક્ત દેહ, વેદનાનું અધિષ્ઠાન છે.

પ્રશ્ન: ૨૨. કલ રીતે સર્વ વેદના આત્મનિક નિવૃત્ત થાય ?

ઉત્તર:—સુખનું કારણ કેવલ સમયોગ છે મિત્રાયોગ, અતિયોગ અને
હીનયોગ. વેદનાના કારણો છે. ઇન્દ્રિયો તથા અર્થ, સુખદુખના કારણો
નથી. પરંતુ આ ચાર પ્રકારનો યોગ સુખદુખનું કારણ છે. વળી આત્મા,
મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયમા કર્મવિનિ: સુખદુખ થતા નથી આ શી રીતે થાય
છે તેનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે—વિષય સાથે દ્રવિયસ્પર્શ અને માનસ સ્પર્શ-
થાય છે, તે સુખદુઃખાદિ વેદનાનો પ્રવર્તક છે સુખદુખની વેદના જાગ્યા
પછી સુખની નૃણ્યા અને દુઃખનાગૈના વેગ જાગે છે. અને તે નૃણ્યા સુખ-
દુઃખનું પુન કારણ બને છે. તે નૃણ્યાવડે વેદનાના આશ્રયભૂત ભાવોને પુરુષ
પકડે છે એટલે તેનું ઉપાદાન કરે છે. આ ઉપાદાનવડે માનસસ્પર્શ થાય
છે. જેઓ વિષયોનું ઉપાદાન કરતા નથી, તેને સ્પર્શ નથી, અને તેમને
સુખદુઃખનો ઉદય નથી.

પ્રશ્ન: ૨૩—સર્વ સંયોગથી ગહિત, સર્વવિત મન્યાગી અને પ્રશાન્ત
પુરુષ કયા લક્ષણોથી ઓળખી શકાય ?

ઉત્તર:—યોગમા અને મોહમા સર્વ વેદનાઓના અભાવ થાય છે.
યોગ મોહને પ્રવર્તિત છે, અને મોહ દુખની નિ:શય નિવૃત્ત કરે છે.
આત્મા, મન, ઇન્દ્રિયો અને અર્થોનો સંબંધ થતા સુખ દુઃખ પ્રકટ થાય
છે. જ્યારે આત્મામાજ મન સ્થિત થાય છે ત્યારે પ્રવૃત્તિના અનારંભને
લાંબે સુખ અને દુઃખ બન્ને નિવૃત્ત થાય છે. અને વશિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે.
સશરીર પુરુષને આણું વશિત્વ ઉત્પન્ન થવું તેને ઋષિઓ યોગ કહે છે.
આ યોગવડે નીચેના આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય મળે છે. ચિત્તનો મુન્હામા
આવે તે વિષયમા આવેશ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, અર્થોનું સર્વાંશ જ્ઞાન

મેળવી શકાય છે સ્વચ્છંદ ક્રિયા કરી શકાય છે; દિવ્ય દૃષ્ટિ, દિવ્ય શ્રવણ; દિવ્ય સ્મૃતિ, દિવ્ય કાન્તિ, અને સ્વચ્છંદથી અદૃષ્ટ થવાનું બલ મળે છે. રજોગુણ ને તમોગુણનો અભાવ થવાથી અને બલવાન પ્રતિબંધક કર્મનો નાશ થવાથી, અને બાવિકર્મના સંયોગનો ઉચ્છેદ થવાથી ફરીથી ઉદય ન થવાની સ્થિતિ અર્થાત્ મોક્ષ ઉદય થાય છે.

સંજ્ઞાનોની સેવા દુર્જનોનો ત્યાગ, વ્રતચર્યા, ઉપવાસ, નિયમોનું પાલન ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ વિજ્ઞાન, ઐકાન્તવાસમા પ્રીતિ, વિપયોમા વૈરાગ્ય, મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉદ્યોગ. અત્યંત ધૈર્ય. નવાં કર્મોનો અનારભ, કૃત-કર્મોનો નાશ, બાવિકર્મના શેષથી રહિત થવું, અહ કારરહિત થવું, સંયોગથી ડરવું, મન અને યુદ્ધિનું સમાધિસ્થ થવું, અર્થના તત્ત્વનું પરીક્ષણ કરવું,—આ ઉપાયોવડે કરીને તત્ત્વની સ્મૃતિ બળે છે, અને તેવડે સંસારના દુઃખથી છટકાય છે.

આ તત્ત્વસ્મૃતિ નીચેના આઠ ઉપાયોવડે ઉત્પન્ન થાય છે.

(૧) નિમિત્તાના રૂપનુ અણુ કરવાથી; (૨) સાદસ્થ બાવથી; (૩) વિસદ્દશ બાવ ઉભો કરવાથી; (૪) સત્ત્વમા મનને જોડી રાખવાથી; (૫) અભ્યાસથી. (૬) જ્ઞાનયોગથી; (૭) વારંવાર શ્રવણ કરવાથી; (૮) પૂર્વે સામજેલા, જોયેલા, તથા અનુભવેલા નિશ્ચયોને સ્મરણમાં લાવવાથી સ્મૃતિલબ્ધ થાય છે:

જેઓ વસ્તુસ્મૃતિવાળો છે તેઓનો મોક્ષ છે, જેઓ તત્ત્વસ્મૃતિ વિનાના છે તેઓ પુનર્જન્મને પામે છે. યોગિઓએ આને યોગનો માર્ગ કહ્યો છે. અને સાંખ્યવેત્તાઓએ આને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. સંધર્મનું કાર્ય દુઃખમય છે. અનિત્ય છે, અને તે માત્ર રૂપ નથી; જેને કાર્ય છે તે આત્મા નથી—આથી નત્યયુદ્ધિ—અહ મમત્વભાવવિનાની જેને ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાની પુરુષ સર્વથી છુટે છે. આ અંતિમ ત્યાગવડે સર્વ વેદનાઓ સમૂહ નાશ પામે છે, અને જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનવડે તે અશેષ નિવૃત્તિને મેળવે છે. આવું

૫૬ પ્રાપ્ત થયા થકી પુરુષ બ્રહ્મભૂત થવાથી તે જુતાત્મારૂપે જણાતો નથી, કારણ કે સર્વ બાવથી મુક્ત થયેલા તે પુરુષનું ચિહ્ન રહેતું નથી. બ્રહ્મભૂત પુરુષોની ગતિ બ્રહ્મ હોવાથી, અને બ્રહ્મઅલર તથા અલિંગ હોવાથી બ્રહ્મવિદ તેને ઓળખે છે, અને અજ્ઞાની તેને ઓળખી શકતા નથી. ચરકસંહિતાના આ સારગ્રાહી અવતરણથી સમજાય છે કે બૌદ્ધસમયમા જે મૂલ સામ્યદર્શન હતું તેમા પાછળના સામ્યદર્શન કરતા નીચેના મહત્વના બેદ હતા:—

(૧) પુરુષ એ પ્રકૃતિ અને વિદ્યુતિથી રહિત એવું પચ્ચીસમું તત્ત્વ નથી પરંતુ અવ્યક્તનો એક પ્રકાર છે.

(૨) ચોવીસ તત્ત્વોમા તન્માત્રાની ગણના નથી.

(૩) અવ્યક્તના એક સચેતન પુરુષરૂપ તત્ત્વના સ્પર્શથી ખીજાં તત્ત્વો અથવા ધાતુઓનાં રાશિ-જુતાત્મા-પ્રકટ થાય છે.

(૪) રજસ અને તમસ-એ બે ચિત્તના અશુભ ધર્મો છે અને સત્ત્વ એ શુભ ધર્મ છે, પરંતુ તે ત્રણ વિશ્વના કારણરૂપરૂપ જણાતા નથી.

(૫) મુક્ત જુતાત્માની બ્રહ્મભૂત સ્થિતિ કા તેા નિર્વાણ અથવા અલિંગી સ્થિતિ છે જેમા ચેતના જેવું છે એમ કદી શકાતું નથી.

(૬) ઇન્દ્રિયો ભૌતિક છે અને પાછળથી જેમ વૈકારિક અભિમાનના પરિણામરૂપે વર્ણવી છે તેવી નથી.

(૭) અવ્યક્તની એક દશા જે શુદ્ધ પુરુષરૂપ છે તે ગ્રેહ છે.

આ ઉપરાંત બૌદ્ધ ધર્મની ભવચક્રની સાકળી સ્પર્શ, વેદના, તૃણા અને ઉપાદાન,—એ ચાર કડીઓ, વેદના શી રીતે ઉત્પન્ન થાય અને નિવૃત્ત થાય તે પ્રશ્નના નિર્ણયમા ગુથેલી છે. તે કા તેા બૌદ્ધ-ધર્મની સ્વતંત્ર બાવના હો કે પ્રાચીન સામ્યની છાયા હો.

(૩) સાંખ્ય તથા યોગ—દર્શન.

શ્રૌતસમયમા બૌદ્ધકાલમા અને બારતસમયમા સામ્યદર્શનના રૂપ કેવા હતા તે આપણે વિચારી ગયા. હવે આ પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિચા-

રેઓ કેવું વિશિષ્ટ રૂપ પકડ્યું, અને ઈશ્વરકૃષ્ણની સાંખ્યકારિકા (ઇ. સ. ૧૦૦) થી માડી વિજ્ઞાન-ભિક્ષુ (ઇ. સ. ૧૬૦૦) ના સાંખ્યપ્રવચનભાષ્યપર્યંતમા કેવી રીતે તે વિચારોએ સ્વતંત્ર શાસ્ત્રપદ્ધતિનું રૂપ પકડ્યું તે અવલોકી જઈએ.

તત્ત્વવિદ્યાના ત્રણ પ્રમેયો—જીવ, જગત્ અને ઈશ્વર, તે ઉપર વિલક્ષણ પ્રકાશ નાખનાર સાંખ્યશાસ્ત્ર અને તેને સાધ્ય કોટિમા, લાવવાના ઉપાયોનું વર્ણન કરનાર યોગશાસ્ત્ર હિંદુઓના તત્ત્વગાનનો અપૂરત ભંડાર છે. લોકોક્તિ જણાવે છે કે સાંખ્ય જેવું જ્ઞાન નથી, અને યોગ જેવું બલ નથી. ત્યારે સાંખ્યજ્ઞાન શું ?

સંસારનો અનુભવ કરનાર જીવ તેનું પારિભાષિક નામ સાંખ્ય-શાસ્ત્રમા પુરુષ છે, અને સંસારના એટલે અનુભવમા આવના જગત્તા મૂલ્ય કારણતુ પારિભાષિક નામ તે શાસ્ત્રમા પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન છે. આ બે તત્ત્વો અત્યંત પૃથક્ છે, એવું જે સ્પષ્ટ ભાન ઉત્પન્ન થવું તેને વિવેકજ્ઞાન કહે છે. આ વિવેકજ્ઞાનથી અવળું જ્ઞાન તેનું નામ અવિદ્યા છે. વિકારી પ્રકૃતિ અને તેના ગુણધર્મો પુરુષમા વસ્તુતઃ નથી, પુરુષ કેવળ ચિત્તિરૂપ છે અને નિર્વિકાર છે. આનો સ્પષ્ટ અનુભવ જમાડવાથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે. અને અવિદ્યાનો નાશ થતા તેના પરિવારરૂપ કલેશો અસ્મિતા, રાગ, દેપ, અભિનિવેશ (મગ્નુમય) નિવૃત્ત થતા ત્રણ પ્રકારના દુઃખોનો અવધિ આવે છે, અને પુરુષ મુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે હેય એટલે ત્યજવા યોગ્ય ભાવિદુઃખ; તેનું કારણ અવિદ્યા, ભાવિદુઃખનો ત્યાગ અથવા આત્યતિક લય, અને તેનો ઉપાય વિવેકજ્ઞાન; આ ચાર મુદ્દાનું પ્રતિપાદન કરવું એ સાંખ્યશાસ્ત્રનું પ્રયોજન છે જેમ રોમ, રોમહેતુ, આરોગ્ય અને લેપજ્ય એ દેહને લગતા આયુર્વેદ અથવા વૈદક-શાસ્ત્રના પ્રયોજનો છે, તેવા મનુષ્યના મન અથવા સત્ત્વનો અવિદ્યદોષ, તેનો ઉદય શાંતી થાય છે, તે અને તેની પરંપરામા ઉત્પન્ન થનાર ભવદુઃખ અને તે સ્ત્રી રીતે શમે—આ ચાર મુદ્દા સાંખ્યદર્શન ચર્ચે છે.

દ્વયમા આત્મ-બુદ્ધિ બાધવાના મૂલદોષને અવિદ્યા કહે છે. આ અવિદ્યાવડે કર્તૃત્વાદિ મર્યાદાવાળું અભિમાન જાગે છે, તેવડે રાગ અને દેશ થાય છે, તેથી ઇષ્ટ પદાર્થોને મેળવવા અને અનિષ્ટનો નાશ અથવા ત્યાગ કરવા મનુષ્ય પ્રવૃત્ત થાય છે. મનુષ્યની આ પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને અધર્મને અથવા પુણ્ય અને પાપને પ્રકટ કરે છે, તે શુભાશુભ કર્મવડે જન્મ, આયુઃ અને ભોગરૂપ વિષાકો થાય છે, અને આ પ્રમાણે એક ભ્રમમાંથી બીજા ભ્રમમાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં,—એમ ઘટિયંત્રવત્ સંસારી પુરુષનું ભ્રમણ થાય છે. જો પુરુષ કેવળ ચૈતન્યરૂપે સ્વપ્રતિષ્ઠિત અને પ્રકૃતિ પોતાના વિકારોવાળી પુરુષની સાથેના અવિદ્યામય સંબંધથી વિખૂટી પડે તો અવિદ્યારૂપ મૂળનો જોગદાર થવાથી ભવચક્ર અટકે. ત્યારે એવા કયા તત્ત્વો છે કે જેમા આત્મબુદ્ધિ બાધવારૂપ અવિદ્યાવડે પુરુષ બદલ થાય છે, અને જેમા અનાત્મબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરી તેનાથી પૃથક્ પડી પુરુષ મુક્ત થાય છે તેનો વિચાર કરવાનો પ્રાપ્ત થાય છે.

આ તત્ત્વો કેટલાક પ્રકૃતિરૂપ એટલે કારણરૂપ છે, કેટલાક પ્રકૃતિ-વિકૃતિરૂપ છે એટલે કારણરૂપ છે અને તે સાથે કાર્યરૂપ પણ છે; કેટલાક કેવળ વિકૃતિરૂપ છે એટલે કાર્યરૂપ છે અને એક પુરુષ જ એવું તત્ત્વ છે કે જે પ્રકૃતિ પણ નથી, તેમ વિકૃતિ પણ નથી. આ પુરુષરૂપ કાર્યકારણથી પરતત્ત્વનો કાર્યકારણાત્મક જગત્થી પૃથક્ અનુભવ કરવામા સાધ્યમાર્યો ચોવીસ તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરે છે.

તેમા આદિકારણ મૂલ પ્રકૃતિતત્ત્વ સ્વયંજ છે. સાક્ષાત્ અથવા પર-પરાએ સંઘળા વિકારોના ઉપાદાન કારણરૂપે તે રહે છે, અને તે સર્વોત્તમ કૃતિ અથવા પરિણામને પ્રકટ કરી, પુરુષના ભોગ અને મોક્ષ એ પુરુષાર્થને સાધે છે, માટે તેને **પ્રકૃતિ** એવું નામ આપવામાં આવે છે. તેના બીજા નામ શક્તિ, અજ્ઞા, પ્રધાન, અવ્યક્ત, તમસ, માયા, અવિદ્યા વગેરે છે. સર્વ જલ તેમા સમાયલા છે તેથી તે શક્તિ કહેવાય છે; તે કોષમાંથી જન્મેલી નથી તેથી અજ્ઞા કહેવાય છે, સંઘળું જગત્ તેમા અંતર્ગત એટલે

શમાઈ રહેલું છે તેથી પ્રધાન કહેવાય છે; વળી પુરુષ જે પ્રભુસ્થાને છે તેની મંત્રશક્તિ આમાં રહેલી હોવાથી તે પ્રધાન કહેવાય છે; સામાન્ય જનોને તે સ્પષ્ટ થતી નથી તેથી અવ્યક્ત કહેવાય છે, અંધારા જેની અને સર્વનું આવરણ કરનારી હોવાથી તે તમસ્ કહેવાય છે; સર્વનું માપ કાઢે છે, તથા સર્વને બ્રહ્મા નામે છે તેથી તે માયા કહેવાય છે. પુરુષને પોતા-મય બનાવી સંસારબ્રહ્મા લાવી મૂકે છે તેથી અવિદ્યા કહેવાય છે.

આ આદિકારણ સત્વ, રજસ્ અને તમસ્—આ ત્રણ દ્રવ્યોની સામ્યાવસ્થાવાળી સ્થિતિ છે. જેમ એક વસ્ત્ર સર્વ બાજુથી સરખું ખેંચાયેલું તંગ અવસ્થામાં સમ રહે છે, તેમ આ ત્રણ દ્રવ્યો એકતંત્ર થઈ સામ્યભાવ પ્રકટ કરે છે, ત્યારે તે પ્રકૃતિ એ નામથી ઓળખાય છે. સારાશ પ્રકૃતિ એ સત્વ રજસ્ અને તમસ્ની અમુક પ્રકારની સામ્ય અવસ્થા છે.

સંસ્કૃત ભાષામાં ગુણ શબ્દ ત્રણ અર્થમાં વપરાય છે. (૧) દોરી અથવા સૂત્ર, (૨) ધર્મ, (૩) મુખ્ય નહિ તેવું પુરુષને બંધનમાં લાવી મૂકે છે એટલે પાશરૂપે વર્તે છે તેથી સત્વાદિ ગુણ કહેવાય છે. વળી સુખ દુઃખ, મોહ વગેરે ધર્મોને પ્રકટ કરે છે માટે સત્વાદિ ગુણ કહેવાય છે, અને પુરુષના અર્થે તેમનું અસ્તિત્વ છે એટલે કે તેઓ પરાર્થે છે, સ્વાર્થે નથી, તેથી સત્વાદિ ગૌણ એટલે પુરુષથી બીજી પક્તિના અમુખ્ય ગણાય છે.

વિદ્યાનભિક્ષુના અભિપ્રાય પ્રમાણે (અને સાંખ્યાચાર્યોમાં વિદ્યાનભિક્ષુ જેવા સ્વતંત્ર સૂક્ષ્મ વિચારક બીજા બાણે જ મળી આવે છે) સત્વાદિ જે ગુણ શબ્દથી ઓળખાય છે, તે કેવળ ધર્મ નથી, પરંતુ ધર્મો અથવા દ્રવ્ય છે. પુરુષ ઉપર કેવા પ્રકારની દ્રવ્ય અસર કરે છે તે પ્રકાર ઉપરથી સાંખ્યાચાર્યોએ તે તે દ્રવ્યને ગુણપ્રધાન નામ આપ્યા છે. સત્ એટલે હોવા પાણુ, અથવા શુભભાવ પુરુષને પ્રતીત કરાવે તે દ્રવ્ય કૃત્તમ અથવા ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી સત્ત્વ એવા નામવાળું ગણવામાં આવે છે; પુરુષને રાગવટે રંગે તે મધ્યમ દ્રવ્યને રજસ્ ગણવામાં આવે છે; અને પુરુષને અંધારામાં લાવી મૂકે તે તમસ્ અથવા અધમ દ્રવ્ય ગણાય છે. પ્રત્યેક પુરુષને અથવા

અભિમાનીને આ બાહ્યદ્રવ્ય અનંતભાવે અનુભવાય છે તેથી સત્વાદિ દ્રવ્ય અનંત વ્યક્તિ અથવા અણુઓના સમુદાય કહેવાય છે. આ અનંત પરમાણુઓ અથવા વ્યક્તિઓના સમૂહરૂપ દ્રવ્ય ત્રણ પ્રધાનધર્મને લેઈ ત્રણ પ્રકારનું—સત્, રજ્, તમસ્ એમ કહેવાય છે. જ્યારે આ ત્રણ ભાવો સામ્ય અવસ્થામાં હોય ત્યારે પ્રકૃતિતત્ત્વ, જ્યારે તે વૈષમ્યને પામે ત્યારે વિકૃતિતત્ત્વ જાગે. આ દ્રવ્ય ધર્મવિનાનું કદી હોતું નથી તેથી ન્યાય વૈશીષ્ઠિકમતના પરમાણુઓ કરતા જૂદા પ્રકારનું છે. તે સમરસ બની વિભુ થાય, વિપત્તતાને પામી આણુપરિણામવાળું થાય અથવા મધ્યમ પરિમાણુ-વાળું પણ થાય. મુખ્ય દુઃખ અને મોહવાળા પદાર્થો અનુભવાય છે તેથી તે ધર્મવાળું મૂલ કારણ હોવું જોઈએ પુરૂષને તે પ્રકારનો અનુભવ થાય છે, અને તેથી ચિત્તાના મત્વાદિ પ્રકારો છે, બાહ્ય અર્થના તે ધર્મો નથી:—એવી શંકાને રચાત નથી, કારણ કે સામ્યદર્શનના ચિત્ત અને અર્થ આદિકારણ દ્રવ્યના જ પરિણામો છે, અને પૃથ્ પદાર્થો નથી.

અમ જ્ય વ્યક્તિવાળા સત્વાદિ દ્રવ્યો જ્યારે સામ્યભાવમાં આવે ત્યારે પ્રકૃતિ કહેવાય આ પ્રકૃતિ જો કે અનંત બેદો અથવા વ્યક્તિઓથી ભરપૂર છે તોપણ કારણદ્રવ્યત્વને લીધે અપરિચ્છિન્ન એટલે આત્માદિત કહેવાય છે. અનંત પુરૂષો અથવા ભોક્તાઓના સંબંધમાં આવતા છતાં, નથા અનેક સર્ગોમાં પરિણામો થવા છતાં તે કારણદ્રવ્ય પોતાના મૂળ શક્તિસહિત એકંદ્ર ન્યૂનાધિક થતું નથી નેથી એક કહેવાય છે, અને નિશ્ચય, અભિમાન વગેરે ક્રિયાનો તેમાં દ્રવ્ય નથી તેથી તે અક્રિય કહેવાય છે.

આ પ્રકૃતિમાથી, જેમ દુઃખમાથી પ્રથમ તર ગરમી લાગવાથી નીકળે તેમ, વૈષમ્ય થતા જે પ્રથમ તત્ત્વ જાગે છે તેનું નામ બુદ્ધિ અથવા મહત્ છે. સામ્યતા શ્રૌતસમયના રૂપમાં તેમાં ચૈતન્યધર્મ છે તે જણાવવા “ મહાન આત્મા ” એવા શબ્દથી આ તત્ત્વનો વ્યવહાર થયો છે. ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય વગેરે સર્વોત્તમ ગુણો તેમાં સમાયેલા હોવાથી આ દ્રવ્યને મહત્—મોટું—એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે સામ્યાચાર્યો નિત્ય-

સિદ્ધ ઇશ્વર નથી માનતા, પરંતુ વ્યવસ્થાપક મધિસ્તુનું રૂપ માને છે, અને તે સર્ગારંભે પ્રકટ થાય છે. આ ઇશ્વરનો ઉપાધિ તે આ મહત્ તત્ત્વ છે. તેમાથી ગુણ્યમૂર્તિઓ અહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર ઊની થાય છે. પરંતુ સમગ્ર ઐશ્વર્યનું અધિષ્ઠાન આ મહત્ તત્ત્વ છે એ લક્ષ્યબહાર જવું જોઈએ નહિ. આ મહત્ જે સ્વતઃ શુદ્ધ સત્ત્વરૂપ છે, તેમા રજસ્ અને તમસના અંશો વડે વિકૃતિ થાય ત્યારે તે વ્યક્તિ જીવ અથવા પુરુષનો ઉપાધિ બને છે. જેમ સ્વચ્છ સુવર્ણ ધાતુમા તાપુ મિશ્ર થવાથી સુવર્ણ ઉતરતી પંક્તિતુ થાય છે તેમ આ મહત્ મલિન સત્ત્વ બની પુરુષની બુદ્ધિ નામની પ્રથમ ઉપાધિ બને છે. તેમા અધર્મ અજ્ઞાન, અવૈરાગ્ય અને અનૈશ્વર્ય, રજસ્ તમસ્ અંશના મિશ્રણથી પ્રવેશ પામે છે.

આ શુદ્ધસત્ત્વ અથવા મલિન સત્ત્વવાળા મહત્ તત્ત્વનો સ્વભાવ, નિર્ણય કરવાનો-અધ્યવસાય કરવાનો-હોય છે એટલે જે જે પદાર્થના સંબંધમા તે આવે તે તે પદાર્થને યથાર્થ રૂપમા પુરુષને તે દર્શાવે છે.

આ મહત્તા એકદેશમા પુષ્પાનું પ્રથમ ભાન જાગે છે. આ મર્યાદિત ભાન અથવા અભિમાનવાળા દ્રવ્યને સાંખ્યદર્શનમા અહકાર કહે છે. જ્યારે મહત્ બીજરથાને છે ત્યારે અહકાર અકુરરથાને છે, અને પ્રકૃતિ મૂલક્ષેત્ર છે.

આ અહકાર દ્રવ્યની ત્રણ શાખા થાય છે, એક શાખા જેમા સત્ત્વ-ગુણનો પ્રભાવ હોય છે તેનું નામ વૈકારિક; બીજી શાખા જેમા રજોગુણનો પ્રભાવ હોય છે તેનું નામ તૈજસ્; અને ત્રીજી શાખા જેમા તમેગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે તેનું નામ ભૂતાદિ. આથી ભાવિષ્યના પ્રત્યેક વિકારમા અહકારદ્રવ્યનો સદ્ભાવ હોવાથી વિશ્વમાત્ર ચૈતન્યથી ભરપૂર છે; પ્રત્યેક અણુમા અહકારદ્રવ્ય પ્રકટ અથવા અપ્રકટ રૂપમા વિદ્યમાન હોય છે.

વૈકારિક અહકારદ્રવ્યમાથી દશ ઇન્દ્રિયોની ઉપકારક દેવતાઓ; તૈજસ્માથી જ્ઞાન અને કર્મ ઇન્દ્રિયોનું સહાયક મન તથા છૂટી પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાચ કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. અને ભૂતાદિમાથી પાચ શબ્દાદિ તન્માત્રાઓ પ્રકટ થાય છે.

મહત્, અહંકાર અને પંચતન્માત્રઓ પોતે નવાં કાર્યોને પ્રકટ કરે છે, અને પોતે અન્યના કાર્યરૂપ છે તેથી પ્રકૃતિ-વિકૃતિરૂપ ગણાય છે.

પંચ તન્માત્રાઓ ક્રમશઃ પંચ મહાભૂતને ઉત્પન્ન કરે છે. ભૂતાદિ અહંકાર પ્રથમ શબ્દતન્માત્રાને જન્મ આપે છે; અને તેમાંથી એક શબ્દ-ધર્મવાળું આકાશ પ્રકટે છે, આકાશદ્રવ્યના બીજામાં રહેલા ભૂતાદિના બલથી સ્પર્શતન્માત્રા જન્મે છે; અને તેમાંથી એ ગુણુવાળો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, વાયુના અતર્ગત ભૂતાદિ અહંકારની પુનઃવિકૃતિથી રૂપતન્માત્રા જન્મે છે, અને તેમાંથી ત્રણ ગુણુવાળું તેજસ ઉત્પન્ન થાય છે; તેજસના અંતર્ગત ભૂતાદિ અહંકારના અધિક સ્ત્રોતથી રસતન્માત્રા જન્મે છે અને તેમાંથી ચાર ગુણુવાળું જલતત્ત્વ પ્રકટે છે, જલના અંતર્ગત ભૂતાદિના પુનઃસ્ત્રોતથી મધતન્માત્રા જન્મે છે, અને તેમાંથી પાંચ ગુણુવાળી પૃથિવી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે ભૂતાદિ અહંકાર તન્માત્રાદ્વારા પંચભૂતને ઉત્પન્ન કરે છે.

અગ્નિઆર ઇંદ્રિયો અને પંચભૂત એ નવા તત્ત્વને પ્રકટ કરતા નથી તેથી પ્રકૃતિરૂપ નથી, પરંતુ કેવળ વિકૃતિરૂપ છે.

પ્રકૃતિ, મહત્, એકાદશ ઇંદ્રિયો, પચતન્માત્રા, અને પચભૂત મળી, એવીસ તત્ત્વોમાં પ્રકૃતિ અનાદિ છે, અને મહદાદિ ત્રેવિસ તત્ત્વો આદિ છે. આ ત્રેવિસ તત્ત્વોમાં મહત્, અહંકાર, અને મન-એ ત્રણ અંતઃકરણ છે; અને દશ ઇંદ્રિયો બહિઃકરણ છે. પચભૂત બાદ કરી, અને અહંકારને મહત્માં અતર્ગત કરી, ત્રેવિસમાંથી છ તત્ત્વો કમી કરી, સત્તર તત્ત્વો પુરુષની અભિવ્યક્તિ કરાવનાર હોવાથી લિંગ શરીર કહેવાય છે.

સામ્યદર્શનમાં પ્રાણુત સ્વતત્ત્વ તન્ત્ર માન્યુ નથી પણ તેનો બુદ્ધિમાં સમાસ કર્યો છે.

સત્તર તત્ત્વોની રચનાવાળું લિંગશરીર સર્ગના આદિમાં ઉત્પન્ન થઈ પ્રત્યેક પુરુષની સ્વત્ત્વોપાધિ બને છે. અને તે પ્રાકૃત પ્રલયપર્યંત ટકે છે, અને મોક્ષ થાય તો મૂલકારણમાં શમે છે.

જેમ ભીત અથવા કેન્વાસ વિના ચિત્ર આલેખી શકાતું નથી, તેમ સૂક્ષ્મ પંચભૂતની પીઠ અથવા ભિંતવિના લિંગ શરીર વ્યાપાર કરી શકતું નથી, તથા લોકલોકાન્તરમા જન્માદિ પરિણામોને પ્રકટ કરી શકતું નથી.

આ આદિ વ્યવસ્થાપક ઇશ્વર અથવા સ્વયંભૂતા આતરૂપાધિ તરીકે સત્તર તત્ત્વોના સારભૂત લિંગશરીર મુખ્ય એક અભિમાનીના વિષયરૂપ પ્રકટ થાય છે, અને તે શરીરના અંશભૂત તત્ત્વોમાંથી વ્યદિજીવોના ઉપાધિભૂત વ્યદિરૂપ લિંગ શરીરો છૂટા પડે છે. જેમ પિતાના સ્થૂલ શરીરમાંથી માતાના ગર્ભદારના વિપાકવંડ પુત્રનું સ્થૂલ શરીર પૃથ્વ્ય વ્યવહાર કરતું જન્મે છે, તેમ વ્યદિલિંગ શરીર પણ પિતામહના લિંગશરીરના અંશભૂત પ્રકટ થઈ તે શરીરને પ્રાપ્ત થાય છે.

મહત્ત્વ તત્ત્વના દશમા ભાગમા અહંકારદ્રવ્ય, અહંકારના દશમા ભાગમા આકાશ, આકાશ તત્ત્વના દશમા ભાગમા વાયુ, વાયુના દશમા ભાગમા તેજ નેજના દશમા ભાગમા જલ, જલના દશમા ભાગમા પૃથિવી રહે છે. આ પ્રમાણે અનંત મર્યાદાવાળા પ્રકૃતિપ્રદેશના અનાસલમા આવરણોના પટપટાતરમાં પૃથિવી તત્ત્વરૂપ ખીજમા પ્રાચીનતત્ત્વોના સર્વ અંશો ગુપ્ત થઈ સ્થૂલ શરીરનું ઉપાદાનકારણુ ઘડાય છે, અને તે અકાકાર પરિણામ પામે છે, અને તેની આગળ પાછળ દશગુણુ પૃથિવી તત્ત્વનું આવરણુ વિદ્યમાન રહે છે. આમા ચતુર્દશ જીવનવાળું સ્વયંભૂતું સ્થૂલ શરીર સંકલ્પમલથી કૃત્ત્વન થાય છે, અને તે શરીરના ધારણુ કરવાવડે, સ્વયંભૂ નારાયણુ શબ્દથી વ્યવહારાય છે, કારણુ કે તેમા ભાવિ નરો અથવા જીવોના સારભૂત દ્રવનું પરમ મંતવ્ય અથવા પ્રામવ્યપદઅયન સમાયેલું છે. તેના વિરાડ શરીરના અંશોમાંથી આપણુ સર્વ સ્થૂલ શરીરાભિમાનીનાં શરીરો ગુણુકર્મોનુસાર ઉત્પન્ન થાય છે.

આ સૃષ્ટિક્રમમા જે જે દ્રવ્ય વિકાર પામી તત્ત્વાન્તર પરિણામ પામે છે અને તેમાંથી અવસ્થાન્તરપરિણામ થાય છે, તે તે દ્રવ્ય પોતાના ઉપરના કારણુદ્રવ્યમાંથી વિકૃતઅંશની ખોટ પુરી કરતુ જાય છે. એટલે સૃષ્ટિનો સર્વાશ

વિકાસ થાય ત્યારે પણ તે તે પ્રકૃતિવિકૃતિરૂપ તત્ત્વો પોતાના મૂલ બલથી બરપૂર રહે છે, અને પ્રત્યેક વિકૃતિ પોતાની પ્રકૃતિના આવરણમાથી પરિણામ બલ મેળવતી જાય છે. આથી સંહારક્રમ શરૂ થાય ત્યારે તે તે પરિણામો અને વિકારો પોતપોતાની નિયત પ્રકૃતિના આવરણમા સગી પછી લીન થતા જાય છે. સ્થિતિસભયે પણ પરિણામો અથવા વિકારો સૃષ્ટિના વ્યક્ત આવરણમાથી યોગ્ય બલ મેળવતા રહે છે. આ પ્રકારે સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને સંહાર પિડના તેમ જ્ઞાનાના ચાલ્યા જ કરે છે.

આ સ્થૂળ પરિણામો અને પ્રતિક્ષણ થતા સૂક્ષ્મ પરિણામોમા પુરુષ સ્વતઃ અવિકૃત કૃષ્ણ રહે છે. આ પ્રમાણે સર્વદેશ્ય જગત્ પરમાર્થતઃ સર્વદા અસદ્ છે. કારણ કે તે પ્રતિક્ષણ લયક્રમમા હોય છે અને તેથી આ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિનો પરિણામિક્રમ વિવેકીને વૈરાગ્યના સાધનરૂપ થાય છે.

આ પ્રકારે પ્રકૃતિ અને તેના ત્રેવિસ પરિણામોમાથી પુરુષને પૃથક્ પાડવો અને તેની સ્પષ્ટ વિવેકબુદ્ધિ કદ્ય થવી તેને સામ્યો વિવેકબ્યાનિ કહે છે. પુરુષનું સ્વરૂપ માન્યતા અભિપ્રાય પ્રમાણે ચિતિરૂપ છે. ઉપનિષદમાં પુરુષ શબ્દ પુરુષા-દેહતગરમા-સુતારો થાય છે. અને તેની વિભુતાને કક્ષમા લઈ તે પૂર્ણ હોવાથી પુરુષ એવી પણ ન્યુત્પત્તિ થાય છે.

ન્યારે ન્યાય અને વૈશેષિક દેહીને કળાં અને ભોક્તાતરીકે વર્ણવે છે, ત્યારે સામ્યમા દેહી અથવા પુરુષને ભોક્તા તથા દષ્ટાતરીકે ચિતરે છે. જે જેને અનુભવે તે તેનાથી જૂદા—આ ન્યાયને અનુસાર જેવી રીતે ધરાને જોનાર નેત્રઘડિય નેત્રથી જૂદી, તેવી રીતે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મન અને બુદ્ધિના વ્યાપાર અને ચે'ટાને જોનાર પુરુષ દેહાદિથી જૂદો, બાહ્ય-અર્થથી પુરુષનું પૃથ્ પણુ મામાન્ય બુદ્ધિને પણ સમજાય છે, તેમ ઇન્દ્રિયોથી પર પ્રાણોથી પણ પર અને નકરૂપ—નિઃસ્વાત્મક મનથી પણ પર આપણું જૂદાપણુ સમજી શકાય છે પરંતુ મનસ્—બુદ્ધિના પરિણામોથી પુરુષની પરતા સમજવી ઘણી કઠિન છે આથી સામ્યાચાર્યો પોતાના વિવેકજ્ઞાનને માત્ર ભેદજ્ઞાન અથવા જડચૈતન્યનો વિવેક એવું નામ નહિ આપતાં,

સત્વપુરુષ અન્યતાખ્યાનિ ' એટલે સત્વ એટલે બુદ્ધિતત્ત્વ અને પુરુષ એ બેના બેન્નુ સ્પષ્ટ બાન એવું પારિભાષિક નામ આપે છે

આપણું જ્ઞાન ૩૫ અને અજ્ઞાનગુણ આપણે અનુભવીએ છીએ અને આપણે તે જ્ઞાનની ધારામાં એના તો તન્મય થઈએ છીએ કે ત ધારા જે રીઠડપર ચાલ છે તનુ બાન બુદ્ધીએ છીએ આપણે બાંધે રહ્યાં અથવા ખરી રીત આપણા બુદ્ધિના પ્રતિરૂપ વેદનવિના મૂળરૂપમા—નગ્નભાવે—કદી અનુભવી શકતા નથી આપણી બુદ્ધિના આગરમા જ આપણે બાંધાર્થનું જ્ઞાન ખરીએ છીએ વળી આપણા અનરવેદ્ય-જેવા કે સુખદુઃખ રાગદ્વેષ ત્યાગિ સર્વ ભાસાયેલા પણ બુદ્ધિના પરિણામો છે અને તની આકૃતિ અત્યંત ગુણબદ્ધને લક્ષ આપણે તન અમુક બાન અવુ નામ આપીએ છીએ આથી બુદ્ધિદ્રવ્યની વૃત્તિઓ અથવા સામાન્ય પારણાઓની વચ્ચે અથવા ધારા એને આપણુ સંચેતન અવસ્થા કહીએ છીએ બૌદ્ધેનુ એમ માનવુ છે કે આ બુદ્ધિવૃત્તિની-નિર્જાનની દ્વારા અથવા સત્તાને જ રહિમે અંતે બીજા ચિત્તારકો આ મા પુરુષ એવો સ્થિત પદાર્થ માન ૭૫૧ અતુલ એવો ચિત્તર વિનમન પુરુષ અથવા આ મા નથી જૈનદર્શનમા જીવજીવ પદાર્થ અનંત જ્ઞાન અનંત વર્તન અનંત સુખ અત અનંત સિદ્ધિઓ રાકાત પગતુ તે પ્રમાણે દોષથી મય દોષવાળા જ્ઞાનાદિ ધર્મોગો અને દુઃખમય યોગો—મ કોચવિકાસવાળો થી જમ્ય ૭૬ સ ચાચાનુ એમ મહેનુ છે કે આ બે મતો બોલા ૭૬ બુદ્ધિવૃત્તિ ૭૬ તે પુરુષના સ્વરૂપનુ સાચુ જ્ઞાન તદ્દિ થનાથી આ જિમરૂપ નિશ્ચય થતા છે

જાત ખરી છે કે આપણ બુદ્ધિવૃત્તિના મિશ્રણગુણ જ જાત અનુભવીએ છીએ પરંતુ બુદ્ધિ સ્વયં પ્રકાર નથી આપણે અનંત ૧૧ વાપારોન તેના ૫ મિથિત આ ના જાણીએ છીએ જેમ વિવિધ રંગથી ચિત્રોનુ મેનસ ક્રમશઃ પ્રકાશમા મકીએ તા આપણુન નવજારા ક્રમશઃ ચિત્રોનુ જ્ઞાન વાય છે તેમ બુદ્ધિના મય દિત થતા ગણ્યમનુસાર આખરી પુરુષના

સ્થિર પ્રકાશની છાયાથી રંગાંચલા સચ્ચેતન થયેલા વેદરૂપે અનુભવાય છે. વેદના અભાવે અથવા વેદના ભાવે પ્રકાશનો અભાવ અથવા ભાવ થતો નથી. જેમ રંગભૂમિકે પર મૂકેલો દીપક પાત્રો, પ્રેક્ષક અને જડ સામગ્રીમાત્રને પ્રકાશે છે, અને તે ખસતા જાય તો પણ સ્વયંકાશ શેષ રહે છે, તેમ પુરુષનો ચિત્તિપ્રકાશ જડ બાહ્યાર્થ, આત્મ વેદરૂપ પાત્રો, અને અહંકારના ભાનવાળો પ્રેક્ષકભાવ—આ સર્વને પ્રકાશે છે. અને તે ખસી જાય તો પણ શેષ રહે છે. તેથી જેમ વિદ્યુત્ સૂર્યાદિના પ્રકાશ તે તે પ્રકાશ્ય અર્થસાથે સંબંધમાં આવતા તે તે અર્થાંકાર બાંસે છે તેમ ચિત્તિરૂપ પુરુષનો પ્રકાશ જ્ઞાતિરૂપ વૈદ્યોગા સાગ્રાત્ ગીતે અને બાહ્યાર્થરૂપ વેદમાં જ્ઞાતિદ્વારા પ્રવેશ પામી તે તે આકારમય બાંસે છે વળી સૂર્યપ્રકાશ દર્શણમાં પ્રતિબિંબિત થઈ સ્ફુરત પ્રકાશવાળા બિંબને જાણાવે છે, અને દર્શણવિના બીજા પદાર્થોમાં ગુંથાઈ મદ મધ્યમ અને કિન્નમ છાયાવાળો થાય છે, પણ સ્ફુરતરૂપ ધારણ કરતો નથી, તેમ બુદ્ધિરૂપ દર્શણમાં પુરૂષ સ્ફુરત્ પ્રભારૂપે પ્રતિબિંબિત થાય છે અને બુદ્ધિજ્ઞાતિવિનાના બીજા દ્રવ્યોના બુદ્ધિજ્ઞાતિના ગુણધર્મોનુસાર વ્યક્ત થાય છે.

જેમ ધગધગતા લોહપિંડમાં અગ્નિનો વ્યવહાર થાય છે તેમ પુરુષના પ્રકાશના પ્રતિબાસને ધારણ કરનારો આપણો બુદ્ધિ-દ્રવ્યનો પિંડ અને તેના અણુમારારૂપી જ્ઞાતિઓ ચૈતન્યરૂપ છે એવો વ્યવહાર અથવા બાંસ થાય છે. વસ્તુતઃ અગ્નિ લોહપિંડથી પૃથક્ છે, તેમ પુરુષનો ચિત્તિપ્રકાશ બુદ્ધિપિંડથી પૃથક્ છે. વળી જેમ અંગારામાં અગ્નિવિવેક વહેંચેલો થાય છે, અને કાષ્ઠાદિમાં અગ્નિવિવે સામાન્ય બુદ્ધિથી થઈ શકતો નથી, તેમ જ્ઞાતિરૂપ અંગારામાં પુરુષના પ્રકાશનો વિવેક કરી શકાય છે, અને બુદ્ધિજ્ઞાતિવિનાનાં બીજા સંધળા પરિણામોના પુરુષના પ્રકાશનું ભાન હિંમ થવું કાંઈ છે પરંતુ બુદ્ધિજ્ઞાતિ વેદમાત્રથી છૂટી પડેલી હોય તોજ પુરુષનો પ્રબોધ કરે છે. કોઈ પણ વેદથી રંગાયેલી હોય ત્યારે જેમ ભરસાડમાં દબાયેલો અંગારો રાખોડીના આવગણથી અગ્નિનું ભાન કરાવી શકતો નથી તેમ પુરુષનું ભાન

કરાવી શકતી નથી. સારાશ્ય બુદ્ધિવૃત્તિ બીજા સર્વ વેદ્યથી વિરક્ત થઇ પોતાનો સામો એટલે બહિર્મુખ વેગ બંધ કરે, અને પોતાના પ્રજ્ઞ-પુરુષના પ્રતિ પાશુ વળી જુએ એટલે અતર્મુખ થાય ત્યારે પુરુષના સ્વમજૂ પ્રકાશનો ઉન્મેષ કરે છે. આથી બાહ્યાર્થના સાક્ષાત્કારમાં અને પુરુષના સાક્ષ દર્શનમાં વૃત્તિસાદૃશ્ય જરૂરનું છે પરંતુ માહ્યાર્થના બાનમાં વૃત્તિ અને પુરુષના પ્રકાશ બનેલી જરૂર છે, તેમ પુરુષના બાનમાં-પુરુષની હાયા-પુરુષના સ્વત્વની વૃત્તિજ માત્ર જરૂરની છે. દલપ્રકાશની જરૂર નથી બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષને પરસ્પર કૃપરાગ અથવા પ્રતિબિંબ અધ્યાસ થાય છે બુદ્ધિની વૃત્તિનું પુરુષના વ્યાપક ચિત્તિપ્રકાશમાં પ્રતિબિંબ અને પુરુષના પ્રકાશનો વૃત્તિમાં આભાસ, -આ બેના યોગથી પુરુષપ્રકાશ જાણે પડે રહેતો હોય અને વૃત્તિ-અધ્યાસ આભાસ જાણે સમ્યેતન વસ્તુ હોય એવો ભ્રમ થાય છે સૂર્યપ્રકાશ જેમ સરોવરના જલમાં પ્રતિભાસ આપી તે જલસામે મૂકેલા દર્પણમાં સરોવરના કાઠાની તથા અંદરની સઘળી હાયાને ચકચકિતભાવે વ્યક્ત કરે છે તેમ પુરુષનો સ્વમજૂ, વિજ્ઞ, પ્રકાશ બુદ્ધિદ્રવ્યના દ્રવમાં પ્રતિભાસ પામી, વૃત્તિરૂપે જિભા થયેલા દર્પણમાં બુદ્ધિદ્રવ્યથી વેદિત સર્વ વેદ્યોની હાયાને સ્પષ્ટ પ્રકટ કરે છે સરોવર શમે, દર્પણ શમે, અને તેની સાથે સરોવરના કાઠાના અને અંદરના પદાર્થો લીન થાય તોપણ સૂર્ય વસ્તુતઃ પોતાના મૂલરૂપે વિદ્યમાન રહે છે, તેમ બુદ્ધિદ્રવ્ય અને તેના પરીણામરૂપી વૃત્તિ શમે અને બુદ્ધિમાં પડતા વેદના રંગો પણ શમે, તોપણ પુરુષ વસ્તુતઃ કૃતસ્વરૂપે પ્રકાશનો રહે છે દર્પણના અભાવે પ્રત્યક્ષ સૂર્યપ્રતિ અલક્ષ્ય રહે તો સૂર્ય વિદ્યમાન હતા નથી, અથવા સૂર્ય ઢાકામાં છે એમ કહીએ, તેવી રીતે બુદ્ધિ અને જ્ઞાતના અભાવે પુરુષ વિદ્યમાન હતા પુરુષ નથી, પુરુષ પ્રકાશનો નથી એમ વ્યવહાર થાય છે.

સત્ત્વ અને પુરુષનો યથાર્થ વિવેક નહીં કરનારા આ કૃતસ્વ ત્રિત્વે પુરુષના પ્રકાશને જાણે સ્વમ હોય એમ માની સ્વરૂપે અવસ્થિતિ એ દિવ્યજ્ઞ નમોલવાવું—એવું સમજે છે, પરંતુ આખ્યાયાર્થો જાણ્યાં છે કે બુદ્ધિસત્ત્વ નમ્યારે બહિર્મુખ એટા કરી પુરુષનો વિપ્રમાન અનુભવરૂપ બોળ સિદ્ધ કરી

અંતર્બુદ્ધિ થાય છે અને પુરુષના સ્વાભાવિક પ્રકાશને પોતામાં વ્યક્ત કરે છે ત્યારે પુરુષના સ્વયંભૂ ચૈતન્યાત્મક સ્વભાવને ઉઘાડેા કરે છે એટલે અપવર્ગ સિદ્ધ કરે છે. પુરુષમાં ચિત્તિચિત્તાય બીજા કયા ગુણ ધર્મો છે તે સંબંધમાં સામ્યાચાર્યો કગતા, યોગાચાર્યોએ વધારે વિચાર કર્યો છે, અને વિજ્ઞાનભિક્ષુ આદિ વિચારકોએ પુરુષમાં કેવળ ચિત્તિઉપરાત, સત્તા અને આનંદનો સહભાવ સ્વીકાર્યો છે પ્રસિદ્ધ સામ્યસિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તો દુઃખાભાવને જ અપવર્ગ અથવા મોક્ષ માનવામાં આવે છે.

જ્યારે સામ્યદર્શન સત્ત્વપુરુષના બદલાનને અથવા વિવેકજ્ઞાનને મોક્ષનું કારણ માને છે, ત્યારે યોગદર્શન ને ઉપર વિશેષ વિચાર કરી જણાવે છે કે યુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષ અત્યંત નિરાળા રવન ત્ર પદાર્થ છે, પરંતુ જ્યાં સુધી યુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષનો સંબંધ વિવિધ રહે ત્યાં સુધી પરસ્પરની છાયાપત્તિ રહેવાની અને દુઃખનો આત્મિક અભાવ થવાનો નહિ. આથી પુરુષ જે ચિત્તિરૂપ છે તે સ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠિત થાય એટલે તે યુદ્ધિસત્ત્વના પરિણામોની છાયાને અથવા પ્રતિબિંબન ધારણ કરે નહિ ત્યારે તે કેવલ્યને પામે. સામ્યના મહત્ત્વ અથવા યુદ્ધિસત્ત્વનું યોગમાં પારિભાષિક નામ ચિત્ત—એવું આપ્યું છે, કારણ કે તેમાં ચિત્ત કેન્દ્રભાવને પામી વ્યક્ત થાય છે. આ ચિત્તની પાંચ ભૂમિકાઓ છે જ્યારે તમે ગુણ વડે નિદ્રા, આલસ્યમાં હુએ ત્યારે મૂઢ, જ્યારે રજેગુણ વડે વિષયોમાં રોકાય ત્યારે તે ક્ષિપ્ત, જ્યારે રજસ્ અને તમસ વડે યુક્ત સત્ત્વના પ્રભાવથી કોમ્લ કોમ્લ ક્ષણોમાં ધ્યાનાદિવાળું થાય ત્યારે વિક્ષિપ્ત જ્યારે રજસ્ અને તમસના રમે દૂર થતા એ લક્ષ્ય તરફ વળતું થઈ જાય ત્યારે એકાગ્ર, અને જ્યારે તેની સંધાઈ વૃત્તિઓ અંતર સમી જાય ત્યારે નિરુદ્ધ. જે ચિત્ત મૂઢ, ક્ષિપ્ત અને વિક્ષિપ્ત ભૂમિકાનું હોય તે યોગને લાયક નથી, પરંતુ એકાગ્ર ચિત્ત સમાધિને લાયક છે; ચિત્તનો સમાધિપરિણામ એ પ્રકારનો થાય છે; એકમાં જે વિષયને લગતી સમાધિ હોય તેનું સામાન્ય પ્રમાણથી ન જણાય તેવું સર્વ વિશેષોવાળું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે તે મ પ્રજ્ઞાત, અને જેમાં વૃત્તિમાત્ર સમી જઈ નિર્બંધન અગ્નિની પેઠે ચિત્ત ચેતન્યગર્ભસ્થિત ઝળક્યાં કરે તે અસપ્રજ્ઞાત. ચિત્તદાનો

એવા અબાવ છે કે તે પોતામાંથી, જેમ અગ્નિની જ્વાલાઓ નીકળે તેમ સતત પ્રવાહરૂપી શિખાઓ કાઢે છે. આ ચિત્તની શિખાઓ અથવા પરિણામેને વૃત્તિ-એવું નામ આપવામાં આવે છે. આ વૃત્તિઓ અનંત પ્રકારની થાય છે તો પણ તેનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, અને તે પાંચ વર્ગમાં પડી શકે છે. સત્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓ તે પ્રમાણ; દોષવડે જે મિથ્યાજ્ઞાન થવું તે વિપર્યય; શબ્દજ્ઞાનને અનુસરતો ચિત્તનો પરિણામ થાય પરંતુ વસ્તુના અભાવે પાછો પડે, જ્યાં સુધી શબ્દપ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં સુધી વ્યવહારની ઉકેલ કરાવી શકે તે વિકલ્પ; જેમકે પુરુષનું ચૈતન્ય એ વાક્યમા પુરુષ અને ચૈતન્ય નિરાળાં તત્ત્વો નથી, એકજ છે, છતાં છટ્ટી વિભક્તિવડે બુદ્ધિ હોય તેવું જ્ઞાન થાય છે તે વિકલ્પ. સુષુપ્તિસમયે લીનભાવને પામી જે વૃત્તિ જ્ઞાનસમયે હું સુષુપ્ત સતે હતો એવી સ્મૃતિના આધારભૂત અનુભવરૂપા હોય તે નિદ્રા; અને સંસ્કારમાત્રથી ઉત્પન્ન થનારી વૃત્તિ તે સ્મૃતિ.

પ્રમાણવૃત્તિ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એમ ત્રણ પેટા પ્રકારવાળી હોય છે. ઇન્દ્રિયોદ્ધારા બુદ્ધિ, જેવો અર્થ છે તેવું જ્ઞાન કરે, તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણવૃત્તિ—જેવું કે આપણું લૌકિક આલુપજ્ઞાન; જ્યારે કોઈ લિંગવડે લિંગીનું જ્ઞાન થાય, જેમકે પર્વત વર્ણિમાન છે જેમકે તેમાં ધૂમ જણાય છે એ વાક્યમા ધૂમરૂપ ચિહ્નવડે અગ્નિરૂપ લિંગીનું જ્ઞાન સત્ય ઉદય થાય છે તે અનુમાનપ્રમાણ; આમ વાક્યથી ઉત્પન્ન થનારું સત્યજ્ઞાન તે આગમપ્રમાણ.

આ વૃત્તિઓ પુરુષમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, અને પુરુષની હાથ દાતમા પડે છે જેથી પુરુષમાં વૃત્તિજન્ય શલ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે પ્રમાણવૃત્તિ પુરુષમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જે અર્થનું રૂપ અર્પણ કરે છે તે પ્રમાણરૂપ શલ પ્રમા—સત્યજ્ઞાન—કહેવાય છે.

ચિત્તના આ સતત ચાલતા પરિણામો અથવા વૃત્તિઓ નિરૂદ્ધ કરવી એનું નામ યોગ કહે છે. આમાં ખરી રીતે પુરુષને સર્વ કલેશમાંથી છોડા કરવામાં આવે છે તેથી ખરી રીતે સર્વ કુખનો વિશેષ કરનાર સાધન છતાં વિરોધી લક્ષણથી તેને યોગ એવું નામ આપે છે.

આ વૃત્તિનિરોધ—એટલે શું ? ચિત્તના પરિણામોનો નાશ કરવો

અથવા અભાવ કરવો એ અર્થ આ શાસ્ત્રમાં ઇષ્ટ માન્યો નથી. પરંતુ ચિત્તની પ્રવૃત્તિ અને નિર્વાત્ત એટલે પાછું હઠવું-એવી બન્ને ભાવવાળી દશા તે ચિત્તવૃત્તિનિરોધ એમ સમજવાનું છે. જેવી રીતે પુરુષના પ્રયત્નથી દેહની ગતિ અને આગતિ થાય તેમ ચિત્તની બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિ તે વૃત્તિ અને અંતર્મુખ પ્રવૃત્તિ ને નિરોધ. જેમ સળગતો અગ્નિ બાહ્ય કાષ્ઠ વગેરે બાળવા બવાલાઓ કાઢે તે સ્થિતિ, અને સળગેલો કાલસો ખીમ્મને બાળવાની બવાલાઓ કાઢવાને બદલે પોતાના ભીતરને સર્વશઃ અગ્નિવત્ કરવાને મથે અને અગારાનું રૂપ પકડે એ સ્થિતિ ક્રમશઃ વૃત્તિ અને નિરોધનું કંઈક જ્ઞાન કરાવી શકશે. આથી વૃત્તિના બહિર્મુખ વેગથી જેવા વ્યુત્થાનના સંસ્કાર ચિત્તમાં પડે છે તેમ અંતર્મુખ વેગથી સમાધિના અથવા નિરોધના સંસ્કાર પડે છે.

ઉપર કહી ગયા ને પ્રમાણે એકાગ્રતા ભૂમિકા પછી ચતુર્થો નિરોધ પરિણામ જેને યોગ એવું સામાન્ય નામ આપવામાં આવે છે તેના સંપ્રસાત- અને અસંપ્રસાત એવા બે પ્રકાર હોય છે.

સંપ્રસાત યોગની સામાન્ય પ્રમાણવૃત્તિ કરતા મહત્તા એટલા સાદે સ્વીકારી છે કે તેમાં ધ્યેય વસ્તુથી ભિન્ન કોઈ પણ વિષયને પ્રકટ કરનાર વૃત્તિ હોતી નથી. તેથી ધ્યેયના અશેષવિશેષો હાથમાં આપણા જેવા રૂપદ્ અનુભવાય છે; વળી સામાન્ય એકાગ્રતાજન્ય સ્થિતિ, અથવા પ્રસંગે પ્રસંગે થતી ધારણા જ્ઞાન અને સમાધિનો એકકલ્પીન અને એક વિષયક અભ્યાસની સ્થિતિ કરતા આ સંપ્રસાત યોગમાં એક વિલક્ષણતા છે. સામાન્ય એકાગ્રતા અથવા ધારણાદિ ત્રણ સાધનેના અભ્યાસ સમયે વિષયાન્તર વાસનાનો પ્રતિબંધ હોય છે, તથા યોગજ ધર્મવડે જ નિવૃત્તિને પામે એવા અધર્મવડે પ્રતિબંધ હોય છે. આ વાસનાપ્રતિબંધ અને અધર્મપ્રતિબંધ સંપ્રસાત યોગમાં હોતા નથી. તેથી ધ્યેયનું સર્વશઃ પૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. આ મર્મ લૌકિક ચાક્ષુષજ્ઞાનના હાહરણથી સમજાશે. આપણી ચક્ષુરિન્દ્રિય આ પુસ્તકને અવધાન સાથે સંગ્રહ કરે ત્યારે પુસ્તકનું જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રમાણ છે એટલે સત્યજ્ઞાન છે. પરંતુ ટુંકી દૃષ્ટિનો દોષ હોય તો પ્રેરના હૃદયસમયે

પણ પુસ્તકનો આકાર જેવો જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ થતો નથી. ટુંકી દૃષ્ટિ એ પ્રતિબંધક છે, અને તેથી યોગ્ય ચરમાં વડે તે પ્રતિબંધ દૂર થતાં નિર્દોષ દૃષ્ટિવાળાના જેવું જ્ઞાન આપણને થાય છે. આમાં અમુક જ પ્રકારના દોષનિવર્તક ચરમાં જોઈએ; તેમ એકાગ્રતા હોય અથવા અવધાન હોય તેા પણ વાસના અને અધર્મના પ્રતિબંધો યોગજ ધર્મવડે જ નિવૃત્ત થાય છે. જેવો ચરમાનો ટુંકી દૃષ્ટિવાળાને ચાક્ષુષજ્ઞાનમાં ઉપકાર છે, તેમ સંપ્રગાત યોગમાં યોગજ ધર્મ અથવા વિલક્ષણ પુણ્યનો ધ્યેયસાક્ષાત્કારમાં ઉપકાર હોય છે.

વૃત્તિભાત્રના નિરોધ થતો તેને અસંપ્રગાત કહે છે. તેમાં ચિત્તસંસ્કારમાત્ર શેષ રહે છે. જેમ સળગતો અંગારો જ્વાલાવિના અને ધૂમવિનાં શેષ રહે તેમ ચિત્ત સ્વયંભૂ પ્રકાશવાળું શેષ રહે છે.

આ બંને પ્રકારના યોગનાં દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ એવા બે પ્રકારનાં રૂલ હોય છે. વૃત્તિના નિરોધવડે વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થનાર દુઃખભોગનો નાશ થવો આ સાધારણ દૃષ્ટ રૂળ છે, વેદનાનો અભાવ કરવાનું યોગસમાર્ત બીજું કોઈ પણ સાધન નથી. ઇન્દ્રિયોને ઉપચારોથી બહેરી કરવાવડે જે દુઃખનો ભોગ અટકે છે, તેના કરતા આ બાજી ઉપચારોની પરવશતાવિનાનું, દુઃખ-ભોગનો વૃત્તિ નિરોધવડે લય કરવાનું, અમોઘ સાધન કોણુ ન ઇચ્છે? જેમ કુશલ વૈદના અભાવે કસોરોફોર્મ લેવાય નહિ; તેમ કુશલ અનુભવી યોગિના ઉપદેશવિના આ સાધન સેવાય નહિ.

સંપ્રગાતનું અદૃષ્ટરૂળ ધ્યેયસાક્ષાત્કાર છે; તે સાક્ષાત્કારવડે ધ્યેયસંબંધી અવિદ્યા દૂર થતાં તેના પગિણામરૂપ રાગદ્વેષાદિ કલેશની નિવૃત્તિ થાય છે; જો ધ્યેય પુરુષ શિવાય અન્ય હોય, અને તે સંબંધમાં કામના શેષ હોય તેા સંપ્રગાતવડે જૂતજથ, ઇન્દ્રિયજથ અને પ્રકૃતિજથ પ્રાપ્ત થાય, અને સ્વેચ્છાથી ગતિ થાય, અને મરણના ધક્કાથી પ્રાણુત્યાગ નહિ, પરંતુ સ્વેચ્છાથી પ્રાણુત્યાગ અને ઇષ્ટલોકની પ્રાપ્તિ થાય.

અસંપ્રગાતનું અદૃષ્ટરૂળ એ છે કે તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં જે સંસ્કારો રહી શકે તેના તથા પ્રાચ્છન્ધકર્મના સ્વેચ્છાથી સત્ત્વર દહ કરી ઉતાવળથી

મોક્ષસિદ્ધિ થાય. કેવલ તત્ત્વજ્ઞાનથી જ્ઞાનસંસ્કાર અને પ્રારબ્ધકર્મ નષ્ટ થઈ શકતું નથી, કેમકે તે સંસ્કાર અને પ્રારબ્ધકર્મ તત્ત્વજ્ઞાનનાં વિરોધી નથી, બલકે તેના ઉદય અને સ્થિતિના સહાયક છે. અસપ્રજ્ઞાત યોગ, જ્ઞાનસંસ્કાર અને પ્રારબ્ધકર્મ—એ ઉભયનો વિરોધી છે. તેથી નિર્બીજ સમાધિ સત્વર મોક્ષની સિદ્ધિ કરાવવાનાં તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપકારક થાય છે.

યોગરૂપ નિરોધનું સામાન્ય લક્ષણ, તેના બે પ્રકાર અને તેનાં દૃષ્ટ, અદૃષ્ટ ફલ વિચાર્યા પછી યોગના વિષય વિચારવાના રહે છે. સામાન્યજ્ઞાનનાં પ્રમેયો યોગને છટ હોવાથી યોગશાસ્ત્ર યોગના વિષયરૂપે પચીસ તત્ત્વોને તથા છવીસમા ઈશ્વરરૂપ પુરુષવિશેષને લે છે. આ તત્ત્વો ચાર બ્લૂકમાં પડી શકે છે—(૧) માણ્ય એટલે અહણ્યકરવા યોગ્ય અર્થ (૨) અહણ્ય એટલે જ્ઞાન-સાધન ઇન્દ્રિયો. (૩) અહિત—એટલે જ્ઞાન અહણ્ય કરનાર અભિમાની, અને (૪) પરપુરુષ અથવા ઈશ્વરપ્રમાતા.

માણ્યઅર્થોઃ—સ્થૂલ એટલે પંચજૂતાના વિશિષ્ટ અનુભવાતા રૂપો અથવા આકૃતિઓ; તે સ્થૂલના કેવલ શબ્દાદિ સ્વરૂપો, તે પંચસ્વરૂપોનાં કારણજૂત પંચતન્માત્રાઓ; તે પંચતન્માત્રાઓની પીઠમાં રહેલા અને તેમાં આવેલા તથા થયેલા—અન્વય પામેલા—સત્તાદિ દ્રવ્યના પરમાણુઓનું પુરુષને જે ભોગ અને અપવર્ગ આપવાનું સામર્થ્ય અથવા તેમનું અર્થવત્ત્વ.

અહણ્યવર્ગઃ—જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, અને મન—એ ઇન્દ્રિયબ્લૂક; તેના શબ્દાદિ પ્રકાશ કરવાનો ધર્મ તે તેનું સ્વરૂપ; તે સ્વરૂપના કારણજૂત અસ્મિતા અથવા અભિમાનદ્રવ્ય; તે અભિમાન દ્રવ્યના ઘટક મહત્ત્વ તત્ત્વના અન્વિત પરમાણુઓ; અને પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગને આપવાનું તે પરમાણુ પુણેનું સામર્થ્ય.

અહિતઃ—આ અહિતા—દેહ ઇન્દ્રિયોનો અભિમાની મિશ્ર રૂપમાં અને દેહ અને ઇન્દ્રિયોના ભોગસંબંધથી પૃથક્ પડેલા સાક્ષીરૂપમાં એમ બે પ્રકારે અનુભવાય છે એટલે ભોક્તારૂપે અને દ્રષ્ટારૂપે.

પરપુરુષઃ—ઈશ્વરચેતન—જે નિત્યસિદ્ધ પ્રત્યેક જીવપ્રમાતા અથવા પ્રત્યેક અહિત પુરુષની સર્વ ચેષ્ટાઓને બોધ શકે છે; અને જે સદા સર્વદા,

કલેષ, કર્મ, વિપાક અને આશયથી રહિત છે તેવા નિત્ય મુક્ત સહાધુરુષ, આ ચેતનને—જીવીસમુ તત્ત્વ પશ્ચ કહે છે. બ્રાહ્મવર્ગના સ્થૂલ અર્થો એટલે કે ધટાદિ જડ પદાર્થો અને શરીરાદિ સચેતન પદાર્થો પ્રત્યેક જીવીસ તત્ત્વોના સ્પર્શવાળા છે. મહાધુવર્ગની એકાદશ ઈન્દ્રિયો પશ્ચ દેહમાં અંતર્ગત થાય છે. આથી નિરિન્દ્રિય સ્થૂલો તે ધટાદિ, સેન્દ્રિય સ્થૂલો તે શરીર. આ બે પ્રકારના સ્થૂલો પૈકી મને તે એક સ્થૂલને આલંબન રૂપે લેઈ તેના સંબંધમાં ચિત્તનો તદાકાર પરિણામ કરવો તેને સંભાપત્તિ કહે છે. જેમ સુરવૃણના રસને મુસમા નાખી, મુસના સમાનાકાર કરી, પછી સુવર્ણને પૃથક્ પદાર્થ તરીકે લમડીના રૂપમાં આપણે અનુભવીએ છીએ, તેમ ચિત્તના રસને સ્થૂલ આલંબનમાં તન્મય કરી જે ચેત્ય ઉબું કરીએ, તે સંપ્રગાત યોગનથી પહેલી ભૂમિકા છે, અને તેનું પારિભાષિક નામ સવિતર્ક છે. આપણા સામાન્ય પ્રત્યક્ષવડે જે જે સ્થૂલના વિશેષો એટલે આકૃતિ અને ગુણો સમજાય છે, તે ઉપરથી શાસ્ત્રના અથવા ગુરુવાક્યના બોધને અનુસાર જે આકૃતિ અથવા ગુણોનો ઉત્કર્ષ બુદ્ધિ સત્ત્વમાં ભ્રો કરી (વિતર્ક) તે તે આલંબનના આકૃતિ અને ગુણોમાં તન્મય થઈ તેના અતીત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના પરિણામોને સ્પષ્ટ અંતઃકરણમાં અનુભવવા તેનું નામ “સવિતર્ક સંભાપત્તિ” કહે છે. આ સ્થૂલ સાક્ષાત્કાર શબ્દગાનના સહકારિ બલવડે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે વિકલ્પવૃત્તિને અનુસાર ઉત્પન્ન થતો હોવાથી તે સવિતર્ક કહેવાય છે; અને જ્યારે શબ્દગાનનો આશ્રય લેવો ન પડે ત્યારે નિર્વિતર્ક કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે હરિ એ શબ્દ; હરિ—એ અર્થ, અને હરિ—એ ગાન, એ ત્રણ હરિ શબ્દથી વ્યહરાય છે. તેવા શબ્દના ઉચ્ચારણે આપણે શબ્દ, અર્થ અને ગાન—એ ત્રણેનું સંમુક્ત રૂપે મહાધુ કરીએ છીએ. સામાન્ય પ્રત્યક્ષવડે આ શબ્દના ઉચ્ચારથી આપણે એક અનુભૂત ધનશ્યામ વિષ્ણુ દેવતાની મૂર્તિનું મંદણ કરીએ છીએ. આ આપણું પ્રત્યક્ષ લૌકિક મૂર્તિને લમતું હોય છે. પરંતુ આ શબ્દ કોઈ મંત્રરૂપે પ્રાપ્ત થતાં તે શબ્દના જપવડે અથવા મંત્રની વાચકચક્રિતવડે વાચ્ય જે વિષ્ણુદેવતા તેની સત્ય આકૃતિ, અને દૈવી વાત્સલ્યાદિ ગુણો, તેના દિવ્ય અવતાર, અને

મરાઠમો-બૂતકાલના, વર્તમાનકાલના અને ભવિષ્યકાલના ક્રમશઃ ઉઠેલાતા જ્ઞાન એવો સ્થૂલ આલંબનના સ્પર્શવડે જે સાક્ષાત્કાર થાય ને સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય- આ પ્રકારના અનુભવને યોગમાં અપર પ્રત્યક્ષ કહે છે. હવે વિષ્ણુદેવતાની સ્થૂલ આકૃતિ, અવતાર, પરાક્રમ ઇત્યાદિના અનુભવ હરિ-શબ્દના ઉદ્દેશ્યપિના થઇ શકે ત્યારે તે “ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ ” કહેવાય. આનું ખીજું નામ પરપ્રત્યક્ષ છે. અપરપ્રત્યક્ષમાં શબ્દજ્ઞાનની વિકલ્પવૃત્તિ જે સ્વતઃ બ્રહ્મરૂપ છે તેનો આશ્રય લેવાય છે; જ્યારે પરપ્રત્યક્ષમાં વિકલ્પરૂપા અવિષ્ણાવૃત્તિનો લેશમાત્ર હોતો નથી. આ બંને પ્રત્યક્ષ યોગજ ધર્મના ફલરૂપે હોય છે, તેથી લૌકિક પ્રત્યક્ષથી ભિન્ન પડે છે, જે કે આલંબન એક જ હોય છે. વળી આ સવિતર્ક અથવા નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ નામનું અપર અને પરપ્રત્યક્ષ જે સંપ્રણાત યોગના પરિણામમાં પ્રકટે છે, તે તપ આદિ સાધનોવડે પ્રસન્ન થયેલા દેવતાના અનુગ્રહજન્ય પ્રત્યક્ષથી પણ જુદા પ્રકારનું છે તપ આદિ સાધનથી પ્રસન્ન થયેલા દેવ સ્વયં નિર્માણકારને સ્વી બક્તઆગળ પ્રકટ થઇ તેની સાથે વરદાનાદિ વ્યવહાર કરે છે; અને આ યોગજપ્રત્યક્ષવડે તો યોગિનું ચિત્ત જ દેવતાનાં સ્થૂલ લોક, સ્થૂલરૂપ, અને તેના આભ્યંતર ગુણદોષો તે તે સ્થાનમાં પ્રવિષ્ટ થઈ અનુભવી શકે છે.

ઉપર પ્રમાણે સવિતર્ક અને નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ એટલે અપર અને પર પ્રત્યક્ષ સ્થૂલ આકૃતિ, જન્મ, કર્મ, ઇત્યાદિનું થયા પછી આશ્રયવર્ગની પંચતન્માત્રાઓ, ગ્રહચુવર્ગની અસ્મિતા અને મહત્તત્ત્વ—એમ સાત પ્રકૃતિ-વર્ગના વિષયોસખંધી સાક્ષાત્કાર કરવાનો ચિત્તનો વેગ પ્રગટે છે. પરંતુ આ વેગ એકજ આલંબનને લગતો હોવો જોઇએ. સ્થૂલ આલંબનમાં થયેલા અપર પ્રત્યક્ષ અને પરપ્રત્યક્ષવડે જે સવિશેષ અનુભવ થયો હોય તેને અનુસરતા શાસ્ત્રવડે શ્રુત થયેલા ૧૪શેષો, અને નિર્મલચુદ્ધિવડે મનન થયેલા વિશેષોનું ધારાવાહિ ચિંતન કરવું તેનું નામ “ સવિચાર સમાપત્તિ ” એટલે સૂક્ષ્મ સાક્ષાત્કાર. તેમાં દેશ, કાલ અને નિમિત્તની મર્યાદાના અનુભવસાથે

જે સાક્ષાત્કાર થવો તે “ સવિચાર ” અને દેશકાલાદિની મર્યાદાના ઉલ્લેખવિના અનુભવ થવો તે “ નિર્વિચાર. ”

એકજ આલંબનમા લૌકિકપ્રત્યક્ષની સરણીએ સખ્દશાનને અનુસરતા ચિત્તાના સવિતર્ક સ્થૂલ સાક્ષાત્કાર (અપર પ્રત્યક્ષ) પછી, નિર્વિતર્ક સ્થૂલ સાક્ષાત્કાર (પરપ્રત્યક્ષ) થયા પછી, તે સ્થૂલની આકૃતિનું જ્ઞાન કર્યાવિના તેની સૂક્ષ્મ આકૃતિનું દેશકાળની મર્યાદાના જ્ઞાનવાળું સવિચારપ્રત્યક્ષ કરી, અને ને જ સૂક્ષ્મ આકૃતિનું દેશકાલાદિ મર્યાદાના જ્ઞાનવિનાનું, નિર્વિચાર પ્રત્યક્ષ કરી યોગિનું ચિત્ત મૂલ્ય પ્રકૃતિરૂપ ચોતીસમા તત્ત્વને ઉકેલવા સમર્થ થાય છે આ મૂલ્ય પ્રકૃતિ અથવા ચોતીસમા તત્ત્વને યોગશાસ્ત્રમા આનંદસંજ્ઞા આપવામા આવે છે. જે કે મૂલ્ય પ્રકૃતિ સત્ત્વ ઉપરાત રજસ્ અને તમસ્ દ્રવ્યયુક્ત છે, અને તેથી સુખઉપરાત દુઃખ અને મોહ તેમા અંતર્ગત છે તોપણ સુખની તૃષ્ણા પરવૈરાગ્યવિના દૂર થતી નથી. તેથી જોગનો પરાવધિ પ્રકૃતિલીન ચિત્તને થાય છે જે આલંબનમા સવિતર્ક, નિર્વિતર્ક સાક્ષાત્કાર કર્યો, તે જ આલંબનમા સવિચાર, નિર્વિચાર સાક્ષાત્કાર કરી, તેના ચોતીસમા તત્ત્વમડળમા જે ચિત્તની તદ્દાકારતા કરવી તેનું નામ સ્નાનંદ સમાપત્તિ કહે છે આ સમાપત્તિવડે જે આલંબનમાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનું પ્રત્યક્ષ થવું તેના જ આનંદનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એટલે કે જે વિષ્ણુ દેવતાને યગતો યોગક્રમ સામ્યો હોય તો તે દેવતાને જેટલો અને જેવો આનંદ અનુભવાય તેટલો અને તેવો આનંદ સાધુજન્ય ભાવે મળે છે. આ સ્નાનંદસમાપત્તિમા સવિશેષ આનંદનો અનુભવ હોય છે, અને તેનું પ્રયોજન તેમા પશ્ચ દોષદર્શનવડે, દુષ્ટદષ્ટિવડે પરવૈરાગ્ય સિદ્ધ કરવો એ જ હોય છે. તેથી આ સ્નાનંદસમાપત્તિમા જેઓ લીન થઈ પરવૈરાગ્યવડે ઉત્થાન પામતા નથી તેઓ ભવમા પુનઃ પુનઃ આવે છે અને તેથી તેઓનો યોગ ભવપ્રત્યય (ભવ છે કારણ જેનું તેવો) કહેવાય છે. આ આનંદના સવિશેષ રસાસ્વાદથી જેઓ છુટે છે તેઓ શુદ્ધ બ્રહ્મતુની સમાપત્તિ કરી શકે છે અને તેથી તેમનો યોગ ઉપાયપ્રત્યય (ઉપાયો છે કારણ જેનું તેવો) કહેવાય છે.

આલંબનના સ્થૂલ રૂપમાં, સૂક્ષ્મ રૂપમાં, અને કારણ રૂપમાં અથવા વિતર્ક, વિચાર અને આનંદરૂપ મૂર્તિમાં તદાકાર થઇ શકતું યોગિનું ચિત્ત-સત્ત્વ તે તે રૂપમાં અને મૂર્તિમાં સવિશેષ ગુણોસાથે સવિશેષ દોષો પણ જોઇ શકે છે; અને તેથી સામાન્ય જન જેવા મોહમા ડૂબે છે તેવા મોહમા જો વિવેકપ્રજ્ઞા કેળવી હોય છે તો ડૂબતો નથી, અને “હું—આ સર્વ, તર્ક, વિતર્ક, વિચાર અને આનંદભાવથી જૂદો છું; હું સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણરૂપ નથી; હું સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણના પરિણામરૂપ પણ નથી પરંતુ હું તે સર્વોના ગુણ અને દોષનો વ્યાપક અખંડ સાક્ષી ચેતનરૂપ છું”—આ પ્રકારનો શુદ્ધ અસ્મિતાનો—અભિમાનીના શુદ્ધ પુરુષભાવનો સાક્ષાત્કાર થવો તેને “સાસ્મિતા સમાપત્તિ” કહે છે.

જ્યારે યોગિજન ચેતીસ તત્ત્વની મૂર્તિઓ, અને પચીસમા પુરુષનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે ત્યારે આ પચીસ તત્ત્વના વિવેકવડે કેવલ છવીસમા ઇશ્વર નામના પરપુરુષ અથવા પરપ્રભાતાને અનુકૂલ દર્શન કરી શકે છે. જ્યારે સાસ્મિત્તયોગમા આત્મવસ્તુના સામાન્યનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, ત્યારે ઇશ્વર વસ્તુને લગતા યોગમા આત્મ વસ્તુના અશેષ વિશેષનું પ્રત્યક્ષ થાય છે.

જીવાત્મા અથવા અપર પુરુષનું પ્રત્યક્ષ “સત્ત્વ પુરુષ અન્યતામ્યાતિ” એ નામથી ઝોળખાય છે, અને સાખ્યદર્શન તેમા જ પરિસમાપ્ત થાય છે, ત્યારે પરમાત્માનું અથવા પરપુરુષનું પ્રત્યક્ષ કરવાનું વિધાન—ઈશ્વરપ્રણિધાનદ્વારા ત્યાંથી આરંભી તત્ત્વપ્રતિષેધાર્થમેક તત્ત્વાભ્યાસઃ—તે સૂત્રપર્યંતના નવસૂત્રમા યોગદર્શનમા કરવામા આવ્યું છે.

ચેતીસ તત્ત્વ અને તેની મૂર્તિઓમા સમાપત્તિ કરનારા સંપ્રજ્ઞાત યોગી ભૌતિકયોગી કહેવાય છે; પચીસમા કૂટસ્થ ચિત્તસામાન્ય—પુરુષની ભાવના સિદ્ધ કરનાર યોગી સાખ્ય કહેવાય છે. અને પારમેશ્વરી ભાવના એટલે સવિશેષ પરપુરુષ અથવા પરપ્રભાતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરનાર અંત્યાશ્રમી યોગી કહેવાય છે.

સંપ્રજ્ઞાત યોગ અથવા સખીજ સમાધિના અવાન્તર પ્રકારો, તેના વિષયો, તે સમાધિ સિદ્ધ કરનાર યોગીની સંજ્ઞા, અને શ્લેષનું સારસંગ્રહ કરનાર નીચેનું કોષ્ટક ઉપયોગી જણાશે:—

સંપ્રસાત યોગ અથવા સબીજ સમાધિ.

સવિતક	નિર્વિતક	સવિચાર	નિર્વિચાર	સાનંદ	સાસ્થિતા
<p>વિષયો</p> <p>સોળવિકારોનાં સ્થળ રૂપો; પાંચ શબ્દાર્થો; જૂતના વિકારો અને અગીઆર ક્રિત્તિઓ. આ સોળ વિકારના સ્થૂલરૂપોનું શબ્દ જ્ઞાનને અનુસરતું વિકરૂપ વૃત્તિવાળું ચિંતન. જ્યારે તે આલંબનમાં તન્મય (સમાપન) થાય ત્યારે સ્થૂલ સાક્ષાત્કાર અરોગ વિશિષ્ટોના તથા ત્રણે કાલનો થાય. જ્ઞાનને અપરપ્રત્યક્ષ કહે છે.</p>	<p>યોગજ્ઞાનકાનું નામ.</p> <p>પ્રથમકદ્દિપક અથવામધુમતિ પ્રગાવાળો.</p> <p>વિષયો</p> <p>સવિતકનાજન્માત્ર મધુમતી વિકરૂપ વૃત્તિવિના સ્થૂલ સાક્ષાત્કાર.</p> <p>(૧) વ્યકિતરેક વૈરાગ્યસિદ્ધિ. આટલાભારાચિત્તનાદોષો પામ્યા અનેઆટલાખાટી રચાતેવુ વિવેચન સ્થૂલના ગુણદોષ દર્શનથી થાય છે.</p> <p>(૨) કદ્દિપજન્ય એટલેદ્વરશ્વવજ્ઞ દરદર્શન,હત્યાદિસજ્જિતતથા દેહવિના બન્યા થા કદ્દિ-યોને પ્રવંશ પમાડી શકવું, (ચિકરણભાવ) ધાર્યો પ્રમાણે સહેલભાવ દેખાતું (મનોગતિવિત)</p>	<p>વિષયો</p> <p>પંચતન્માના. અહંકાર અને મહત અને તેના પરિણામો દેશકાળ અને નિમિત્તની મ-યાંદા સાધેના.</p> <p>(૧) એકદ્રિય વૈરાગ્ય એટલેમનવિનાશીજ્ઞ કાલ વિષયમાં તુષ્ટ્યા થી તથાતું નહિ.</p> <p>(૨) અવાંતરપ્રકૃતિજન્ય.</p>	<p>યોગજ્ઞાનકા રહ. મધુપ્રતિકા</p> <p>(બીજ પાને)</p>		

निर्विचार

विषयो
सविचारना न
परंतु हेतुभाण,
निमित्त, अर्थोदा
विनाना

योगवृत्तिना
प्रमा-
न्येति

15

—
विषय

सत्त्वप्रधाना विशाखा ज्योतिष्मती
सुणमयी ओढये शाङ्गिनी
भूल प्रकृति सर्व वस्तुने अह्व
हस्तारी अदि.

3-1-11

नमो भगवते

— ੫ —

1- (continued)

योगभूमिका।

सास्त्रिभता

— 21 —

अतिशान्त (१) पर वैराग्य.
भावनीय, श्रेष्ठ- (२) सत्य पुरुष
संज्ञेना ध्यानना अनन्ताभ्याति
विषयो शेष रत्ना (३) सर्वानु-
नथा तेषां. धिक्कान्त.

- (१) वशीकार वेराज्यानी पराक्रांढा
- (२) प्रधानअसेभूत प्रकृतिनोण्य

(૧) વશીકાર વરાગ્ય જ્યેષ્ઠે
પદાર્થમાત્રમા વરાગ્ય
અને માત્ર મૂલ પ્રકૃતિમા
મોહ

 $3H^+KHeMgHe$ (2)

(३) अतः प्रयासः सत्यं ज्ञानं प्रदायकः

(४) सर्वगान्त्व
(५) सर्वानुग्रह

આ પ્રમાણે સખીજયોગ અથવા સંપ્રજાતયોગનો સર્વોત્તમ પ્રકાર “સાસ્થિતા સમાપ્તિ”-એ પુરુષના સાક્ષાત્કારને લગતો છે. શાસ્ત્રીયક્રમ સખીજ યોગનો ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણેનો છે. તે પછી યોગભાષ્યકાર વ્યાસમુનિના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ પ્રત્યેક યોગ પ્રકારનું છટ્ટ પ્રધાન ણ વૈરાગ્ય છે, અને અનાન્તરફલ તે તે સિદ્ધિઓ છે. તેથી ઇશ્વરપ્રસાદવડે જન્મને અપરવૈરાગ્યની ચતમાન, વ્યતિરેક, એકેન્દ્રિય અને વશીકારની ભૂમિકા-પૈકી જે જે સિદ્ધ થયેલી જણાય તેમણે નીચલી ભૂમિકાનો સંપ્રજાતયોગ સાધવાની જરૂર નથી.

બીજું રહસ્ય વ્યાસભાષ્યમાથી એ નીકળે છે કે જે “સત્ત્વ પુરુષ અન્યતાપ્ચાતિ”-એટલે વિવેકજ્ઞાન સિદ્ધ થાય અને પરવૈરાગ્યનો ઉદય થાય તો સર્વગત્યાદિ સિદ્ધિ હોય વા ન હોય તોપણ કલેશખીજનો ફાંફ થવાથી જીવન્મુક્તિ કોઇથી અટકાતો ચકાતી નથી આ વિવેકપ્ચાતિ અને તેનો પરિણામ પરવૈરાગ્ય-એ સખીજયોગનું પરમલક્ષ્ય છે. અને આ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવાસાર પ્રકૃતિ-વિષયક, પ્રકૃતિ-વિકૃતિવિષયક, વિકૃતિવિષયક સમાધિ સાધવા કરતા પરમપુરુષ અથવા પરમેશ્વરમા સાસ્થિતા સમાધિ સાધવાનો સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રકાર ભગવાન પતંજલિએ દર્શાવ્યો છે, અને આ કારણથી સિદ્ધાંતમા સમજાવી પ્રક્રિયા સામ્યની લીધા છતાં આ યોગદર્શન પ્રયોજનસિદ્ધિમા એક વિલક્ષણ પ્રણાલિકા રચાપે છે. આ ઇશ્વરતત્ત્વનો પ્રવેશ યોગદર્શનમા પતંજ-લિએ નવો કર્યો હતો એમ નથી, કારણકે પતંજલિએ પોતાના સૂત્રોને “યોગાનુશાસન” એવું આરંભમા નામ આપ્યું છે. તેથી હરપ્રમખાદિનું શાસન એટલે મૂલશાસ્ત્ર હતું, તેનો લોપ થવાથી તે મુનિએ અનુશાસન કર્યું હતું. આ મૂલ શાસનની છાયા ચૈતાન્યતરણિ ઉપનિષદોમા છે, તથા મૌલિકસામ્યમાં પણ સ્પષ્ટરતાની છાયા છે, એટલું જ નહિ પણ કૃષ્ણસિદ્ધિ-એ સામ્યસૂત્રમા નિત્યસિદ્ધ ઇશ્વર તર્કવડે સિદ્ધ થતો નથી એવો ભાવ જણતી સામ્યપ્રવચનકાર જણાવે છે કે વ્યવસ્થાપક ઇશ્વરનો સર્વભાવ કલ્પા-રને સ્વીકાર્યો છે સારાશ ઇશ્વરતત્ત્વના કેવલ અભાવવાળું હાસ્યું લોકસિદ્ધ સામ્ય પણ નથી

સામાન્ય ચિત્તસત્તા અથવા પુરુષતત્ત્વનું કેવલ સામ્યવડે પણ જાન થઈ શકે છે; પરંતુ સ્વિશેષ પરમેશ્વરરૂપ પુરુષનો સાક્ષાત્કાર સમ્યધિપ્રગાને સત્ત્વરે સિદ્ધ કરે છે એવું પતંજલિનું ખાસ મંતવ્ય છે. ત્યારે ઈશ્વરરૂપ તત્ત્વ શું? તેનું સ્વરૂપ શું? તેના ગુણ ધર્મો શા? તેનું પ્રામાણ્ય શું? તેનું પ્રશ્નિધાન અથવા ભક્તિ શી રીતે કરવી? અને બીજા યોગનાં સાધનો જતાં ઈશ્વરપ્રશ્નિધાનમા વધારે ઉત્કૃષ્ટતા શી?—એ પ્રશ્નનું સમાધાન યોગાનુસાર અત્ર આપવું યોગ્ય છે.

પુરુષસામાન્ય અને પુરુષવિશેષ એવા બે ભેદ સહજ સમજાશે. જેમ વૃક્ષત્વ અને આમો વગેરે વૃક્ષો—એમાં જનિ અને બકિત—સામાન્ય અને વિશેષ એવું આપણે સમજીએ છીએ. તેમા આમો, આખલી ઇત્યાદિ વૃક્ષ વિશેષમા વૃક્ષત્વરૂપ સામાન્ય ધર્મ હોય છે તેનો વ્યભિચાર કદી થતો નથી. પરંતુ તે સામાન્ય ધર્મઉપરાંત કંઈક વિશેષ ધર્મને લઈ તેનું 'વૃક્ષનું' ભેદક નામ આપણે આપીએ છીએ. તેવી રીતે દૃશ્યત્વધર્મનો જ્યાં કોઈ કાળે સંબંધ નથી, સદા કૂટસ્થ દૃકરૂપે જે વિદ્યમાન રહે છે; જે ચિત્ત અને તેના પરિણામોની હાથપાત્તિ અથવા પ્રતિબિંબને ધારણ કરી ચિત્તને પોતાના સાનિધ્યવડે સચેદ્ર અથવા સચેતન બનાવે છે, અને તેના પરિણામજન્ય સુખ-દુઃખાત્મક ભોખને પોતામા—જેમ રાજા લશ્કરના જય પરાજયનો ભોક્તા થાય તેમ—માની લે છે; તથા જે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થતા સ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠિત રહે છે—એવું પર્યોક્તમા પુરુષતત્ત્વનું સામાન્ય લક્ષણ છે. આ લક્ષણ—જીવચેતનમાં છે, તેમ ઈશ્વરચેતનમાં પણ છે; પરંતુ તે ઉપરાંત જીવચેતનમાં અને ઈશ્વરચેતનમા કેટલાક વિશેષો તેના ભેદક છે. જીવપુરુષમાં બદ્ધ અને મુક્ત એવા બાવ હોય છે ત્યારે ઈશ્વરપુરુષમા ત્રિકાલમુક્તાત્વ છે. જીવપુરુષના ચિત્તસત્ત્વમાં દલેશ હોય છે, કર્મના સંસ્કારો હોય છે, કર્મની વિપાક અવસ્થા હોય છે, ત્યારે ઈશ્વરપુરુષમા ચિત્તસત્ત્વમાં કલેશ, કર્મ, વિપાક અને આરામ (અસ્થિતિ પુરી) હોતાં નથી; જીવપુરુષના ચિત્તસત્ત્વનો ઉત્કર્ષ થતાં સર્વગત્વાદિ ધર્મો રહુરે છે. ઈશ્વરપુરુષના ચિત્તસત્ત્વમાં તે ધર્મો સ્વભાવસિદ્ધ

હોય છે. જીવપુરુષનો ચિત્તસત્ત્વ સાથેનો સ્વસ્વામીભાવ અવિજ્ઞાને લાગે છે એથી હોય છે, ઇશ્વરપુરુષમા તેના ચિત્તસત્ત્વસાથેનો સ્વસ્વામીભાવ અવિજ્ઞાને લાગે નહિ, પરંતુ વિદ્યાભિમાનથી હોય છે, અને તે પણ જીવેનો ઉદ્ધાર, અનુ-કંપા અથવા અનુમહરૂપ : યોગનને સિદ્ધ કરવાના હેતુથી યોગ્યએલો હોય છે. જીવપુરુષની સ્વરૂપાવસ્થિતિ તત્ત્વજ્ઞાન અથવા યોગે કરીને પ્રકટ થાય છે; ઇશ્વર-પુરુષમા સ્વરૂપાવબોધ સ્વયંસિદ્ધ હોય છે. તેથી જીવપુરુષ યુગ્મનયોગી છે. ત્યારે ઇશ્વરપુરુષ યુક્તયોગી છે; જીવપુરુષના જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયા શક્તિનું તારતમ્ય હોય છે, ત્યારે ઇશ્વરપુરુષમા તેની પરાકાષ્ટા હોય છે, એટલે નિરતિશય સર્વજ્ઞતા, સર્વકર્તૃત્વાદિ હોય છે, જીવપુરુષ ગુરુના ધારણ કરી શકે છે, પરંતુ પરમેષ્ઠિ ગુરુત્વ તો નિત્યસિદ્ધ ઇશ્વરપુરુષમા છે, અને તેના અંશોવડે બ્રહ્માદિ દેવોમા દેવત્વ, અને કવિલાદિ મહર્ષિઓમા ગુરુત્વ ઝગકે છે. અ-ધ્યાત્મવિદ્યાના લોપ થવાના પ્રસંગે આ પરમગુરુ ગમે તે નિર્માણકાય ધા-રણ કરી સકેન અવતારથી, કલાચ્ચારથી, અથવા અંશાવતારથી, ગમે તે લોકમા, કાલમા અને યોગિમા પ્રકટ થાય છે, અને કર્મયુક્ત પુરુષોના આવિર્ભાવ પછી વિદ્યાસપ્રદાય તેમને સોંપી પોતે મૂલરૂપે રમી જાય છે. સારાસ અધ્યાત્મવિદ્યા અને યોગજ્ઞાનનો ઝરો તે કહી શકાય, દેતા નથી; જીવપુરુષ કાલમર્યાદામાં છે, ત્યારે ઇશ્વરપુરુષ દાલમર્યાદાથી મુક્ત છે, એટલે દાલભાવના પણ તેના ચિત્તસત્ત્વડે પ્રકટ થાય છે. જીવપુરુષમાં અલ્પજ્ઞતા, અનૃત્તિ, પારકાવડે પ્રભુદ્વંધવાપણું, પરતંત્રતા, ખેડિતશક્તિ, અને અનિત્ય બલ દેખાય છે, ત્યારે ઇશ્વરપુરુષમા સર્વજ્ઞતા, પરમનૃત્તિ, અનાદિ બોધ, સ્વતંત્રતા, અખંડશક્તિ, અને અનંતબળ-એવાં ૭ અંગે નિત્યસિદ્ધ હોય છે. જીવપુરુષમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, તપ, સત્ય, ક્ષમા, કૃતિ, અદૃત્ય, આત્મ-પ્રભોધ, અને અધિષ્ઠાતૃત્વ ઉદ્ધવઅસ્તાવાળાં હોય છે, એટલે વ્યવભાવ-વાળાં હોય છે: ત્યારે ઇશ્વરપુરુષમાં તે દલ ધર્મો અવ્યય એટલે ઉદય અસ્તવિનાનાં નિત્ય પ્રકાશિત હોય છે.

આ પ્રકારનું ઇશ્વરતત્ત્વ સામાન્ય વિશેષરૂપનું-વિલક્ષણ-મુલધર્મવાળું, જીવપુરુષના અનુમહના હેતુરૂપ, અખંડ વિજ્ઞાન હોય છે, તેનું પ્રામાણ્ય

આયવડે, આગમવડે, અને વિદ્વાનોના અનુભવવડે આપણે સ્વીકારવાનું છે. પ્રત્યેક જીવપુરૂષના અનુભવનો તે છેવટે વિષય થઇ શકે છે.

આ ઇશ્વરપુરૂષમાં કાયિક, વાયિક અને માનસિક ભક્તિવડે જે જીવ પુરુષની નિષ્ઠા બંધાય તેનું નામ પ્રણિધાન કહે છે. પ્રકર્ષ કરી—સારી રીતે—મનવાણી અને શરીરનું સ્થાપન (નિધાન) કરવું તેનું નામ પ્રણિધાન. આપણી સઘળી મન, વાણી, અને શરીરનીચેષ્ટાઓ તે મહાપુરુષને અર્થે છે, આપણા અર્થે નથી, આવા ગંભીર પૂજ્ય ભાવથી તે ચેષ્ટા અને તેના ફલના અભિમાનનું તેના સ્વરૂપમાં સમર્પણ કરવું એ પ્રણિધાનનું સવિશેષરૂપ છે.

કાયિક પ્રણિધાન તપવડે, વાયિક પ્રણિધાન સ્વાધ્યાય એટલે મંત્રજપવડે; અને માનસિક પ્રણિધાન ઇશ્વરમાં અસ્મિતાવાળા યોગવડે એટલે તેમાં અહંકારવડે—તે હું છું એ ભાવનાના પ્રકર્ષવડે થાય છે. આ ત્રણ પ્રકારના પ્રણિધાનનું નામ ક્રિયાયોગ કહે છે. આ યોગવડે ઇશ્વર, જે સ્વભાવથી અનુગ્રહ વર્ષાવનાર છે, તેના પ્રસાદ ભક્તની અભિમુખતાને લીધે ભક્તના ચિત્તસત્ત્વમાં કોમલભૂમિમાં જલ પ્રસરે તેમ તરત પ્રસરી જાય છે; વિમુખ પુરુષોમાં તે અનુગ્રહદૃષ્ટિ જેમ પાપાણુવાળી ભૂમિમાંથી પાણી સરી જાય છે, તેમ સરી જાય છે.

આ ઇશ્વરમાં પ્રણવવડે મંત્રયોગ સાધી શકાય છે; કારણ કે પ્રણવ એ ઇશ્વરનો સ્વયંભૂવાચક શબ્દ છે.

ઇશ્વરપ્રણિધાનવડે જે સમાધિપ્રસ્થ જાગે છે તે સત્ત્વ જાગે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જ્યારે બીજા યોગવડે વ્યાધિ વગેરે ચિત્તના ત્રિભેદને પ્રકટ કરનારા અંતરાયો દૂર થઇ શકતા નથી ત્યારે આ ઇશ્વર પ્રણિધાન વડે આ અંતરાયોનો નાશ થાય છે. વળી આ ઇશ્વરપ્રણિધાનવડે આપણા પોતાના પુરુષ ચેતનનું જ્ઞાન વહેલું થાય છે. બીજા પ્રાકૃતિક અને વૈકૃતિક યોગવડે બહુ થાય તો અપરવૈરાગ્ય થાય. અને ત્યાર પછી સાસ્મિતા સમાપ્તિ ” થતાં પ્રત્યક્ચેતનનો અનુભવ થાય છે.

હોય છે, યૌવનના આરભમા નનુ હોય છે. એક સ્ત્રીમા તેનું મન મગ્ન થાય, અને ફરિ સ્ત્રીમા વિચ્છેદ થાય—એ રાગના વિચ્છિન્ન અવસ્થા છે. અને સ્થિર વેગથી એક સ્ત્રીમા મગ્ન થાયા કરે તે દારૂઅવસ્થા છે. ચિત્તમા રહેલા આ કંદેશો વિવિધ પ્રાણિઓમા ઘણે ભાગે વિચ્છિન્ન અને હૃદયઅવસ્થામા હોય છે, ક્રિયાયોગિઓમા તે નનુ અવસ્થામા હોય છે, ધ્યાનયોગિઓમા તે પ્રસુપ્ત હોય છે, જ્યારે સમાધિપ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ કંદેશોનું મૂળ-બીજ અવિદ્યા-રૂપ થાય છે. તેથી તેના ચિત્તમા કંદેશો પકવમાવાળા અથવા રૂઝબીજ અવસ્થામા હોવાથી તેમાથી કિલ્લ વૃત્તિઓના અંકુરો, પશુત્રો વગેરે કુટા નથી આથી ક્રિયાયોગ-તપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વરપ્રણિધાન—કંદેશોને પાતળા એટલે તત્ત્વ કરે છે, ત્યારે સમાધિપ્રાપ્ત તેને રૂઝબીજ કરે છે. સમાધિપ્રાપ્તિનાનો ધ્યાનયોગ તે કંદેશોને માત્ર નિદ્રિત કરે છે, પરંતુ ભાવિઉદયને અટકાવી શકતો નથી.

કંદેશમાત્રનું મૂળબીજ અવિદ્યા તે વિદ્યાનો અભાવ નહિ પરંતુ અવળું અથવા વિપર્યયજ્ઞાન પ્રકૃતિ અને તેના પરિણામોમા. અનિત્ય છતાં સુખપણાની બુદ્ધિ, અને અનાત્મ છતાં આત્મપણાની બુદ્ધિ થવી તે અવિદ્યાનું સ્વરૂપ છે.

અવિદ્યાવડે ઉત્પન્ન થનારા અભિમાન, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશને વશ થયેલું ચિત્તસત્ત્વ, મન તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોને પ્રેરી, કામ્યક, વાચિક અને માનસિક કર્મ કરાવે છે. આ કર્મ શુભ અથવા પુણ્ય-રૂપ હોય ત્યારે શુકલ, અશુભ અથવા પાપરૂપ હોય ત્યારે કૃષ્ણ; શુભાશુભ અથવા મિશ્ર હોય ત્યારે શુકલકૃષ્ણ—એમ ત્રણ પ્રકારનું થાય છે. અવિદ્યા રૂપ થતા પછી પ્રારબ્ધકર્મના વેગનો ક્ષય થતા સુધી જે શોભીજનનું કર્મ થાય તે અશુકલકૃષ્ણ કહેવાય છે અને તે ભવબંધનું કારણ નથી. ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો સંસારચતિના ઉત્પાદક છે.

કર્મવડે ઉત્પન્ન થનારા અભિમાન ચિત્તમા અટકા રૂપે રહે છે તે કર્મોક્ષય કહેવાય છે. આ આશયને વાસનાપુરી અથવા અપૂર્વ ક્ષેત્ર કહે

છે. આ ધર્માધર્મરૂપ બીજાં ક્ષેત્ર શરીરને અમુક પ્રકારના સ્થૂપ આપત નમ જન્મ અર્પે છે તે સ્થૂપ આપતનથી અમુક કાલાર્થત ધિશનિનું નિર્માણ કૃતે એટલે આયુને રચે છે અને તે આયતનમા આયુષ્મા અર્વાવપયત મુન તથા દુષ્ખાભોગ અરિવામા ગુચારેલા જીવને દરાવે છે. ક્રમાનયના બીજાંકો આ પ્રનામે જ્ઞાતિ, આયુ અને ભોગરૂપ પારણામે પ્રગટ કરે છે. તે પશિણામેને વિપાક કહે છે.

આ પુ ચાતુષ્યરૂપ-ધર્માધર્મરૂપ-કર્મબીજના પ્રત્યેક સામાન્ય નિયમથી પણ નિપાત્ત કૃત્યન્ત કરનાર ત્રાયગે, પરંતુ તેઓ પૃથક્ પશિણામે ભાગ્યે જ પ્રગટાવે છે તેઓ એક અગીર્મના સસ્કારને સજ્જતીય-વિજ્જતીય ધર્મવડે વળગે છે એટલે સજ્જતીય કર્મબીજકો અમુક વ્યૂહમા એક મુખ્ય કર્મને વળગે છે, અને વિજ્જતીય કર્મના બીજ હોય તે વ્યૂહથી છૂટા રહે છે. જેમ અમદાવાદની ટપાલમા નાખેલા કાગળો એક પોસ્ટઓફીસમા એકત્ર થયા છતાં, અને એક સત્તામા પડયા છતાં પૃથક્કરણ પામી મુખાંઇતરફ રવાના થવાના કાગળો એક વાહમા આવે છે, અને કાઠીઆવાડ તરફ જવાના બીજ વાહમા જાય છે, તેમ કર્મબીજકો પણ સજ્જતીય, વિજ્જતીય વ્યૂહ અથવા આશયો અથવા કોશો રચે છે. આવા કર્મશયો અથવા કર્મકોશો એકત્ર થઈ સુખ તથા દુઃખરૂપ વેદનાને અથવા ભોગને વિપાક અનુસાર દૃષ્ટજન્મમા પ્રગટ કરે છે, અથવા તો અદૃષ્ટ જન્મ ઉપર મુલતવી રાખે છે.

કર્મશય અથવા કર્મકોશ—અનેક કર્મના સજ્જતીય અથવા અવિરોધી બીજકો અથવા સંસ્કારોનો બનેલો—અવિદ્યાક્ષેત્રમા અને તે દ્વારા ચિત્તબુદ્ધિમા પડી રહે છે. પરંતુ તે અંકુર કાઢવામા બે પ્રકારના સુચ્ચની અપેક્ષા રાખે છે. જેમ કેરિના ગોઠલો છોડા સાથે હોય અને તે ખજીરીકથા વિનાનો હોય તો જ માટીમા નાખી મૂકેલો બે છે, તેમ કર્મશય પણ રાસદેવાદિક્ષેત્રના છોડા અથવા આવરણવાળો બે છે, તથા ધ્યાનયોગવડે તેનો બીજસ્વ-ભાવ દમ્ય થયેલો ન બે છે. આથી જ કર્મશયો ક્ષેત્રપુણ્યકર્મથી અલગ કર્મપુણ્ય છે તે વિપાકને પામતા નથી. તત્ત્વજ્ઞાનનો કિંચિત્કાલનો કોઈકો

કર્મો અવિધાક્ષેત્રના દાહને લીધે વિપાકને પામતા નથી, તેમ પ્યાનયોગથી દગ્ધકલેશ પુરુષના કર્મો પણ વિપાકને પામતા નથી.

ત્યારે કલેશમૂલક અને અદગ્ધબીજ કર્મોમાં અંકુર કાઢી ફલને ઉત્પન્ન કરે છે. કર્મોમાંથી જે અંકુર, પક્ષવ અને ફલને ઉત્પન્ન કરે છે તેનું પારિભાષિક નામ વિપાક છે. અને તે ત્રણ પ્રકારનો હોય છે: (૧) જન્મ અથવા જાતિ, (૨) આયુષ્ અને (૩) સુખદુઃખના અનુભવરૂપ ભોગ. ઉપર દર્શાવેલા પ્રમાણે પ્રત્યેક કર્મ ન્યૂનાધિક અંશમાં આ ત્રણ પરિણામોને પ્રકટ કરવા સમર્થ હતા, તે મધ્યમૂલની માફક એક અગીકર્મ સાથે જોડાઈ ગોતાનો મધ જેવો પ્રસવ ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રાણીના જન્મ ક્ષણથી મરણપર્યંતમાં થયેલા અનંત કર્મો પ્રાયણક્ષણે ઉદ્દયુક્ત થાય છે. જીવન અથવા પ્રાણબલ એક દેહમાં મર્યાદિત કરનાર ધણી કર્મોમાંથીને દયાણુ કરનાર સાધન છે. તે જીવનની ઉત્ક્રાંતિ થવાના પ્રસંગે દયાણુ ખસી જવાથી વર્તમાનજન્મના અથવા ભૂત અનંત જન્મોના જે જે કર્મોમાંથી પકવ થયા હોય અથવા શ્લાભિમુખ થયા હોય, તે ઉપર ડોહીયા કાઢે છે. આવા કર્મોમાંથીનું નામ “નિયતવિપાક કર્મોમાંથી” કહે છે. તે નિયતવિપાક કર્મોમાંથી એકન્યૂન થઈ જાય છે, અને જેમ સમાન તાપવાળા ધાતુના પતરા હથોડી મારવાથી એકતંત્ર થઈ જાય છે તેમ આ સંજ્ઞાતીય અથવા અવિરોધી પકવ કર્મોમાંથી પ્રાયણક્ષણે એકતંત્ર થઈ જાય છે, અને ભાવિજન્મ, આયુષ્ અને ભોગની મર્યાદાનું નિર્માણ કરે છે. ત્યારપછી પુરુષના દૃઢજન્મની વેદના શરૂ થાય છે, એટલે પ્રાણના ઉત્ક્રમ પછી યોગ્ય સ્થૂલના સંબંધમાં લિંગશરીર આવતા તે એકતંત્ર પકવ કર્મોમાંથી પુરુષને જન્મનું જ્ઞાન કરાવે છે, અને તે જન્મ સાથે મનુષ્યત્વાદિ જાતિનું પણ નિર્માણ કરે છે. જાતિ આ પ્રમાણે કર્મોથી નિયંત્રિત હોય છે, આ જાતિ અથવા સર્ગ, દેવ, માનુષ અને તિર્થ્યુચોનિ એવા મુખ્ય ત્રણ વર્ગનો હોય છે; તેમાં દેવવર્ગમાં આદિ, પ્રાણપત્ય, ઐન્દ્ર, પૈત્ય, અથવા યામ્ય, માંધર્વ, કૌભેર અથવા યાક્ષ, રાક્ષસ, અને પૈશાચ-એવા આઠ પેટાવર્ગ છે. માનુષસર્ગ વર્ણવ્યવસ્થાવાળો અને વર્ણવ્યવસ્થાવિનાનો એમ બે પ્રકારનો હોય છે. આર્જ્યયુગાદિ ચાર વર્ણની વ્યવસ્થાવાળો સર્ગ અને તેની વ્યવસ્થાવિનાનો

હોય છે. તેમાં પ્રથમ અવસ્થાવાળો સર્ગ વર્ણુ અને આશ્રમના ધર્મેષ્વરે શ્રેષ્ઠસિદ્ધિ સરળતાથી કરી શકે છે. ઇતર માનુષસર્ગ તેવી સિદ્ધિ કરી શકતો નથી. તિર્થંચૈનિસર્ગમાં પાચ પેટા વર્ગ છે:-પશુનો, સર્પજાતિનો; મત્સ્યજાતિનો, પક્ષિજાતિનો અને પ્રેતજાતિનો. આ પ્રકારે આઠ દૈવસર્ગ એક માનુષસર્ગ અને પાચ તિર્થંગવર્ગના સર્ગ મળી ચૌદ પ્રકારની જાતિઓ છે. આ જાતિની પેટાજાતિઓ પેટાવર્ગો અને વિભાગો અત્યંત થાય છે, પરંતુ મુખ્યજાતિધર્મવડે વિષાક ઓળખી શકાય છે.

આ ઉપરાંત નારકિવર્ગ અને સ્થાવરાત વર્ગ છે. પરંતુ તે કેવલ દુઃખભોગની યોનિ છે. તેમાં સુખનો અનુભવ હોતો નથી. તેવા દુઃખભોગને પ્રકટાવનાર કર્માંશયો મનુષ્યજન્મમાં કદી દૃષ્ટજન્મવેદનીય એટલે વર્તમાન જન્મમાં અનુભવી શકાય તેજા હોતા નથી; તેવી જ રીતે ક્ષીણકલેશ મહાપુરુષોનાં કર્માંશયો ભાવિ અદૃષ્ટજન્મમાં અનુભવી શકાય તેવા હોતાં નથી. તેવાં કર્માંશયો તો દૃષ્ટજન્મમાં જ અનુભવી શકાય તેવા હોય છે, અને તે અનુભવ પછી જન્માતરપરિણામ થતો નથી.

દૃષ્ટજન્મ થયા પછી જાતિનિર્માણ થઈ જાય છે ત્યાર પછી તે જ જન્મમાં અથવા બવમાં કેવલ ભોગને ઉત્પન્ન કરે તે એક વિષાક; ભોગ અને આયુષ્માં ઉપકાર કરે તે દ્વિવિષાક; અને જન્મ, આયુષ્ અને ભોગ -એ ત્રણેને દૃઢ કરે તે ત્રિવિષાક.

અત્ર સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થશે કે એક દૃષ્ટ જન્મ થયા પછી તે જ જન્મમાં નવો જન્મ, આયુષ્ અને ભોગ શી રીતે થાય? આ સંબંધમાં યોગશાસ્ત્રનું મંતવ્ય એવું છે કે ત્રિપ્રવેગથી કરેલાં એટલે ત્રીપ્રવેરાગ્યથી સેવાયેલા શુકલ કર્માંશયો મંત્રપ્રભાવથી, તપના પ્રભાવથી, સમાધિના બલથી, ઇશ્વર, દેવતા, મહર્ષિ, અને મહાપુરુષના અનુગ્રહથી વહેલાં પાછી જાય છે. જેમ કેટલાક વૃક્ષોને કૃત્રિમ મરમીમાં રાખવાથી તેઓ સત્વર ફૂલોદય કરે છે, તેમ ત્રિપ્રવેગવાળા પુણ્યકર્મી દૃષ્ટજન્મમાં પાછી જાય છે તેથી નંદી-શ્વરનું આઠ વર્ષનું દૃષ્ટજન્મનું આયુષ નિર્માણ થયેલું છતાં અદ્ભુત પુણ્ય-

બલથી તે જ દેહમાં ચિરંજીવિત્વ પ્રાપ્ત થઈ શી સ્થાવિત્વના ગણાબ્યક્તિનું પદ મળ્યું હતું; તેવી રીતે માર્કંડેયને પણ થયું હતું. આવા આયુર્વર્ધક પુણ્ય-કર્માદયો હોય છે. તેવી જ રીતે તીવ્ર રાગ-પ્રેમી ભયભીન પ્રાણીને, વ્યાધિ-ઝસતને, દીન પ્રાણીને, બરોસો રાખી આશ્રય લેનાર પ્રાણીને, મકાનભાવ પુરુષોને, તપસ્વીઓને, અનાય સ્ત્રી બાલને, જે પુનઃ પુનઃ અપકાર કરવામાં આવે તેા તેના તેજ જન્મના ઇતર ભવની પ્રતીતિ થાય છે. જેમ નવુંપ-રાજા હંદ્રપદને પ્રાપ્ત થવાના આયુષવાળો છતાં મુનિજનને પાદપ્રહાર કરવાથી તેજ દેહમાં નિર્ચયભાવને પામ્યા હતા. વર્તમાન જન્મમાં મનુષ્ય યોનિમાં રહ્યા છતાં કેટલાક ક્રેટકટ અવર્ગીઓને નિર્ચયભાવવાળી, હાથપગ પિનાતી વ્યાધિઝસત ભયંકર સ્થિતિ થઈ જાય છે. તે પ્રારૂપી જાતિમાત્ર મનુષ્ય રહે છે, પણ સ્થિતિ કેવલ પશુ સમાન થઈ જાય છે.

સામાન્ય નિયમથી વિપાક પામેલા કર્મીશયો એક ભવમાં ખપે તેવા હોય છે, પરંતુ અનેક ભવની પરંપરામાં પણ તે ખપે છે. બ્રહ્મહત્યાદિ મહાપાતકો ધારાબધ સાત ભવમાં દુખપ્રતીતિ કરાવે છે, તેવીજ રીતે તીવ્ર સવેગવાળા પુણ્યકર્મો ધારાબધ પુણ્યયોનિમાં જન્મ આપ્યા કરે છે. આ નિયમ નથી પણ અપવાદ છે. આ પ્રમાણે દૃષ્ટ જન્મમાં જેના ફલ અનુભવાય તેવા વિપકવ કર્મીશયો, તથા અદૃષ્ટજન્મમાં જેના ફલ અનુભવાય તેવા વિપકવ કર્મીશયો એક બે અને ત્રણ ફળને પ્રકટ કરે છે.

ત્યારે અવિપકવ કર્મીશયો જે અદૃષ્ટજન્મમાં ફળે તેવા હોય તેની શી સ્થિતિ થાય છે? યોગશાસ્ત્રમાં તેની ત્રણ પ્રકારની ગતિ સીકારી છે. (૧) વિરોધી કર્મવડે તેના નાશ થાય, જેમકે નિયત પ્રાયશ્ચિત્તવડે નિયત પાપનું ફલ અટકે છે, તેમ તપ, સ્વાધ્યાય વગેરે શુકલ કર્મીશયવડે કૃષ્ણકર્મ અને મિશ્રકર્મો નાશ પામે છે.

(૨) કેટલાક મુખ્ય કર્મના ફલોદયની મર્યાદામાં અંતર્જાત થાય છે, અને તેથી જ્યારે અંગિકર્મ ફળે ત્યારે અંગકર્મ પણ ફળે. જેમકે જ્યોતિષ્ટોમાંદિ ચચકર્મ પ્રધાન રીતે પુણ્યકર્મ છે; પરંતુ તેમાં થતી હિંસા ગૌણ પાપ

છે, તેનું પ્રાયશ્ચિત્તથી નિવારણ ન થયું હોય તો તે હિંસાને કર્મીયથે ગૌણરૂપે પ્રધાન પુણ્યકર્માશયમા પેસી જાય છે અને બ્યારે બ્યારે બ્યારે સુખ મળે ત્યારે બીજા દેવના સુખને જોઈ અસૂચાદિ દોષથી તે પ્રાણી બળે છે. આ પુણ્યભોગનાલે સતપ થવો તે અગપાપકર્મનું ફલ છે જેમ સારી શેરડીમાં અથવા કેરીમાં અતમડો લાગે છે તેમ પુણ્યયોગિમાં જન્મમાં છતાં અતમડો લાગના ચિત્તસત્ત્વો હોય છે અને આથી વિવેકીઓ આ પુણ્યનાની નિશ્ચિતિ જોઈને પણ નિરક્ત થાય છે

(૩) પ્રસન્ન બાકન કર્મીયા નિયતવિપાક કર્મીયના ફલ પ્રવૃત્ત બનથી દ્વાર્ધ પોતાનું ફળ પ્રતાપનામાં ચિરકાલ સુખ પડી રહે છે જેમ ચિત્તનુદ્ધના નનર્તક નિષ્કામ કર્મીયાનરડે જે ચિત્તશુદ્ધિ મનાઇ અને વિવેકતા થયું આ આધિકન્દ્રિક પદને નામ કરાવનાર નિયત વિપાકકર્મીય પ્રાયણ સમય બહુ થયું તો તે પુરના સગળા અપ્રજન્મયેદનીવ કર્માશયો દ્વાર્ધ પડી રહે છે અને તે દ્યારે અને કેવા પરિણામને પ્રકટ કરશે તે ચોક્કસ કહી શકાતું નથી જા વિવેકજ્ઞાન સાથે આધિકારિક પદ હોય તો કમભોક્ષના તે પુર પડેને દોષથી સગળા અનિયત વિપાકકર્મીયો કાતા નારા પામે છે, કાતા તે મહાપુરના અનુગ્રહથી, તના બક્ત અથવા સિધ્ધ જનમાં તે પુણ્ય કર્માશયો દાનરડે એકત્ર થઇ તે બક્ત અથવા સિધ્ધને ઉપકાર આપ છે અને તેના દુષ્ટીજનોમાં તેના અપુણ્ય કર્માશયો સગ્ગતીય તાણથી તણાઇ તીવ્ર તાપ આપે છે. જે વિવેકજ્ઞાનવિતા આધિકારિક પદે ગતિ થઇ હોય છે તા ક્ષીણ પુણ્ય થયા પછી જે કર્માશય પુણ્યભોગ કાળે અતર્ગત પરિપાકને પામ્યા હોય તે અકુરિત થઇ શ્રુત્ત્વોકમાં અથવા ક્ષતર ક્ષાકમાં જન્માન્તરપરિણામ પ્રકટાવે છે. આવા કર્મીયને પુણ્યભોગની સમાપ્તિએ જન્માન્તર કરાવી વિપાકને પ્રકટ કરે તેને અનુક્રમ કહે છે. જેમ્ કસ્તૂરીવાળી દાબડીમાં કસ્તૂરી કાઢી લીધા પછી આપણે બીજા ઉપયોગ કરીએ તોપણ તે બીજા પદાર્થને પણ કસ્તૂરીનો સુવાસ આપે છે અને જેમ્ કુમળી વગેરે કાઢી લીધેલા પાત્રમાં સારી વસ્તુને પણ કુર્મળનો પાશ લાગે

છે તેમ ઉંઝા લોકમાં પુણ્યભોગ્યો ગતિ થયા પછી તે ભોગના અવસાને જે દર્માથેના કર્મોશયો વિપાકને પામ્યાં હોય તે અનુશય-નીચે સૂતેલાં-ઉપર આવે છે. અને તેના સ્વભાવને અનુસાર જન્માન્તરપરિણામ પ્રકટાવે છે. પછી શુભ અનુશય હોય તો શુભ યોનિમાં અને અશુભ અનુશય હોય તો અશુભ યોનિમાં જન્મ થાય છે. ચંદ્રલોકમાં સુખ ભોગના પછી પિતૃયાણે ગતિ કરનારનો અનુશયને અનુસાર ભૂલોકમાં જન્મ થાય છે અને નેત્રો મનુષ્યજન્મને ધારણ કરે તેવો નિયમ નથી. નહારી યોનિમાં પણ અનુશય નહારો હોય તો જન્મ પામે, આથી વિવેકજ્ઞાનવિનાનું આધિકારિક પદ, અથવા દેવયોનિમાં જન્મ થવાથી ભરોડોગના બીજકો બળતા નથી. માટે વૈરાગ્યની સિદ્ધિવડે ક્લેશક્ષય કરવાથી જ જન્માન્તર અટકે છે, બીજને ઉપાય નથી.

ક્લેશવડે ત્રણ પ્રકારના કર્મોશયો અને તે કર્મોશયોવડે ત્રણ પ્રકારના વિપાક ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિપાકો અભિમાનીને સુખ તથા દુઃખની વેદના ઉત્પન્ન કરે છે. પુણ્ય કર્મોશયવડે સુખવેદના અને અપુણ્ય કર્મોશયવડે દુઃખવેદના થાય છે.

આ સામાન્ય નિયમ છે. પરંતુ વિવેકીને લૌકિક સુખ પણ દુઃખરૂપે પ્રતીત થાય છે. જેમ આપણા સ્થૂલ શરીર ઉપર ધૂળના રજકણો ચોંટી તો આપણને દુઃખ પ્રતીતિ થતી નથી, પરંતુ આખમા અત્યંત ઝીણું રજકણ જાય તો તીવ્ર વેદના થાય છે, તેમ વિવેકીનું ચિત્ત અત્યંત કોમલ હોવાથી સુખપરિણામોમાં પણ દુઃખનું ભાન કરી શકે છે. ભરમ યોગનારને શરીરે ટાંટનું ભાન ન થાય, પરંતુ આખમા રજકણ જવાથી દુઃખ થાય, તેમ સ્થૂલ સુખનો ભોગ વિષયી જનોને મોહજન્ય આનંદ ઉત્પન્ન કરે, પરંતુ વિવેકીને તો તે ઝેરી નિશાનો આનંદ સમજાય. સુખના અનુભવવડે ભોગનો અભ્યાસ થાય છે, ભોગાભ્યાસવડે રાગ વધે છે, રાગવડે ઇન્દ્રિયોની ભોગ ભોગવવાની કુશળતા વધે છે, એ કુશળતાવડે ઉપભોગ સિદ્ધ કરવા, કામિક, વાચિક અને માનસિક હિંસા થાય છે, અને આ દોષથી ચિત્તસત્ત્વ

વધારે કલેશવાસનાવાળું થાય છે. આ પરિણામી દુઃખના વિચારથી સુખભોગકાળે વિવેકીને દુઃખનું ભાન થાય છે.

વળી સુખ સાધનોની તૃષ્ણાથી તથાતો જીવ અનુકૂલ પ્રાણિઓપ્રતિ અનુબ્રહ્ અને પ્રતિકૂલ પ્રાણીપ્રતિ પીડા કરવાના વેગથી શરીર, મન અને વાણીના વ્યાપારવડે જે ધર્મ અને અધર્મનો સંયમ કરે છે, તેથી જે ભોભ મોહની વાસના દૃઢ થાય છે તે સુખ સમયે પરિતાપને ઉત્પન્ન કરે છે. આ ચિત્તસત્વની ભીતરની શગડી તે તાપદુઃખ છે.

વળી સુખાનુભવથી ચિત્તમા સુખવાસના, તેવડે સુખનું પુનઃપુનઃ સ્મરણ, તેવડે રાગવૃદ્ધિ, તે વડે મન, વાણી અને શરીરની ચેષ્ટા, તે વડે પુષ્પાપુષ્પ, અને તે વડે જન્માદિ વિપાક-આ પરંપરા તે સંસ્કારદુઃખ કહેવાય છે.

વળી સુખાનુભવવાળી વૃત્તિ પોતે જ સુખદુઃખ અને મોહના કારણભૂત દ્રવ્યમાથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી કેવલ સુખમય કદી હોઈ શકતી જ નથી, તેમા દુઃખ તથા મોહનું વિષ પેડેલું જ હોય છે, જે કે સુખસમયે તે વિષ ઉપર તરી આવેલું હોતું નથી, પણ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતા સુખભોગના અવધિએ તે વૃત્તિ દુઃખની છાયામા અને મોહમાં પલટાયા વિના રહેતી નથી. આથી સુખ વૃત્તિ કંઈ સ્થિર પરિણામ નથી માટે વિવેકી તેનાથી પણ દૂરવા માગે છે.

આ પ્રમાણે ત્રણ વિપાકો જે સુખ અને દુઃખને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમા દુઃખ તો પ્રાણીમાત્રને હોય છે તો પણ વિવેકીને સુખભોગ પણ પરિણામદુઃખ, તાપદુઃખ, સંસ્કારદુઃખ, અને વૃત્તિના અસ્થૈર્યરૂપ દુઃખથી દુઃખમય જણાય છે. અને તેથી તે વૈરાગ્ય અથવા વૈતૃષ્ણ્યને જ ઝંખે છે. વિવેકીની આ તીવ્ર ક્રોધભળતા વૈરાગ્યને ઉત્કર્ષ કરી તેને સંસાર તરફ ઝુકાવતી નથી. પરંતુ કેવલ્ય તરફ ઝોક આપે છે.

(૪) સાખ્ય-યોગ વિચારકો.

કાપલ મહર્ષિ.

સાખ્ય વિચારોનું પ્રાચીનદ્વં દ્વાન ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ચન્દ્રમંહિ-
તામા ગણી આવે છે. આ સદ્વિતાકાવ ઇ૦ સ૦ ના પડેના સૈકાના છે.
પરંતુ ચરકમુનિએ તે વિચારો આત્રેવના મુખદારા જણાયા છે.

સાખ્યશાસ્ત્રના આદિ વિદ્વાન્ કાપલ મહર્ષિ જણાવે છે આ મહર્ષિ
તે ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હતી કે હિરણ્યગર્ભ અથવા અગ્નિનું ઉપક્રમ તુ તે
નિર્ણય કરવો શક્ય નથી છે. શ્વેતાશ્વતર મંત્રોપનિષદમાં પરમેશ્વરમહિમા-
ના વર્ણનપ્રજ્ઞાનામાં કરે છે કે—

યો યોનિં યોનિર્મચિતિઽતિ છકો વિશ્વાનિ રુપાગિ

યોનીશ્ચ સર્ગાઃ કૃપિ પ્રમૂતં કપિલં ચત્રમગ્રે જ્ઞાતૈ

વિંમંતિં જાયમાનં ચ પદ્યેત (શ્વે૦ ૫-૨)

જે પરમેશ્વર બુદ્ધિ બુદ્ધિ યોનિને નિયત્રિત કરે છે, અને જાતિનું
નિર્માણ કરે છે, જે અભિતીય પરમાત્મા મર્મ રૂપોમા (વ્યક્તિમા) અને
સર્વ યોનિમા (જાતિમા) પ્રવેશ પામે છે, અને જે પરમાત્મા આદ્ય પ્રકટ
થયેલા કૃપિ કપિલને જાનવડે બરે છે તે પ્રકટ થતા પરમાત્માનું દર્શન
કરવું—આ મંત્રમા જે કપિલ શબ્દનો વૃક્ષોપ છે તેવડે સાખ્યશાસ્ત્રના
કપિલના મહિમાનું નુચન થાય છે કે અન્યનું ? આ શબ્દ જે પ્રકરણમા
આવે છે તે પ્રકરણમા આદ્યપુરુષ હિરણ્યગર્ભનું કપિલ એ નામ છે, એવો
ભાવ શ્રી શંકરાચાર્ય અક્ષસૂત્રબાખ્યમા જણાવે છે, (ભૂઓ ૩૦ ૨-૧-૧)
અને તે ભાવ કપોલકલ્પિત નથી, પરંતુ સપ્રમાણ જણાય છે. કાગણ કે—

યો દેવાના પ્રભવશ્ચોદ્ભવશ્ચ વિશ્વાધિપો રુદ્રો મહર્ષિ

હિરણ્યગર્ભ પદ્યત જાયમાનં સનો બુદ્ધ્યા શુભયા સંયુનક્તુ ।

(શ્વે૦-૪-૧૨)

જે વિશ્વના અધિપ મહર્ષિ 'રુદ્ર દેવે'ની કૃતપતિના અને વિદ્યાસન કારણ છે અને જે પ્રકટ થતા હિરણ્યગર્ભને (ગાનદર્શિથી) જુઓ! એવી આશા કરે છે તે શુભયુદ્ધિવડે અમને મયુક્ત કરે, એ આગળ આવેલા મત્ર સાથે પાઠ્ઠો મનરિયાના પ્રકટ થતા અગ્નિ જે આદિ હિરણ્યગર્ભનું બાહ્યરૂપ છે તેના પિંગવ રર્ણન જ " કપિન " સગા આપઝરિતે નગા-ડવામાં આવી છે તેથી કપિન એ ત્રિશેર નામ નથી, પરંતુ ગુણવાચક નામ છે અને તે અગ્નિ અથવા િરણ્યગર્ભને લાગુ પડે છે. આ અગ્નિ અથવા હિરણ્યગર્ભ આદ્યનાલ જે એકુ શ્રાવણ મયમાં આપણે સારી રીતે જોઈ શકીએ છીએ પાઠ્ઠી આ ગુણવાચક નામ ત્રિશેષ નામ તરીકે ગોળાનું અને અદિ વિદ્યાનું કપિન ગણાયા.

પરમેશ્વર અથવા તેની આદ્યવિમૂતિ રુદ્ર વિશ્વના આનંદમાં આદિ પુરુષ હિરણ્યગર્ભ જેનું પાઠ્ઠાથી બ્રહ્મા નામ પડ્યું તેને આશાચકની દૃષ્ટિ વડે જ્ઞાનથી પ્રર્ણ કરે છે અને તેથી તે આદ્યદ્રશ્ય અથવા મહર્ષિ જન્મ-સિદ્ધ ધર્મ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, અર્થવાજા છે એ બાવનાને વશકર્તા પાત જનસુનતા વ્યાસબાપ્તમાં એક પ્રાચીન આગમવાક્યનો ઉદ્દેશ છે.—

આદિવિદ્યાન્ નિર્માણ ચિત્તમશ્રિઘટાય કારુણ્યાદ ભગવાન્
પરમર્ષિગમુરયે જિજ્ઞાસમાનાય તત્રં પ્રોવાચ ॥ (યો. સુ.)

૧ ૨૬ ઉપરનું બાપ્ત.

આદિ વિદ્યાને સ્વેનગથી શુદ્ધ સતતમય ચિત્તને નિર્માણ કરી, તેનો ઉપર સ્વામીભાવ સિદ્ધ કરી કરુણાથી તે ભગવાન પરમ ઋષિએ જિજ્ઞાસુ આમુરીને આ સામ્યતત્ર કહ્યું—

આ આગમનાક્રમમાં જે આદિ વિદ્યાનનો ઉદ્દેશ છે તે કપિનનો છે એમ સર્વ દીક્ષકારોનું કહેવું છે, અને આ વાક્ય પ્રચલિત છે એવું પણ સમ્રદાય પ્રયોધી સમજાય છે. તેથી સહજ સમજાય છે કે આદિ વિદ્યાનું કપિલ કોઈ સામાન્ય જન્મ પામનારી ઐતિહાસિક વ્યક્તિ ન હતી, પરંતુ

શાસ્ત્રની ભાવનાએ ઉભી કરેલી અયોનિજ કલ્પિત વ્યક્તિ હતી. અને તે વ્યક્તિના સંધળા ગુણધર્મો ઐતિહાસના હિરણ્યગર્ભ અથવા અગ્નિના ગુણધર્મોમાથી આરોપાયા હતા.

આ જન્મસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનવાળા મહર્ષિ કપિલનું સાખ્યતંત્ર બ્રાહ્મીસૂત્રાત્મક હતું. આ બ્રાહ્મીસૂત્રોનો નિર્દેશ તત્ત્વસમાસની “સર્વોપકારિણી” ટીકામાં થયો છે. તે ટીકાકારના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ બ્રાહ્મીસૂત્રોમાં મૂલ સાખ્યના બીજકો છે. અને તે નારાયણ અવતાર મહર્ષિ કપિલના રચેલા છે, અને તે બીજ ઉપરથી પશ્ચિમ તંત્ર અને સૂત્રની પદધ્યાયી વૈશ્ણવ અવતાર કપિલે કરી. આ સાપ્રદાયિક નોંધથી પણ સમજાય છે કે કાળે કરી હિરણ્યગર્ભના રૂપકતરીકે પ્રકટ થયેલા કપિલ પ્રથમ નારાયણના અંશાવતાર થયા, અને પછી રુદ્રના અંશાવતાર થયા, અને પાંચળથી મહાભારતમાં શિવસહસ્ર નામમાં કપિલનું નામ પેઠું, અને રામ.યજુમાં વાસુદેવ-વિષ્ણુના અવતારતરીકે કપિલ ગણાયા. જેમણે સગરના સો પુત્રોનો નેત્રના અગ્નિવડે દાહ કર્યો. વળી મૂલ શ્રુતિના ભાવનું કોઈક વધારે શું અવવા જ્ઞાના માનસ પુત્રોમાં કપિલની ગણના થઈ એટલે પુરાણોમાં તે જ્ઞપ્તુત્તરીકે મનાયા.

વળી ધર્મપ્રજ્ઞપ્રતિની અહિંસા નામની પત્નીથી સનક, સનન્દન, સનાતન, સનતકુમાર, કપિલ, આસુરિ, વૌરુ અને પંચશિખઃ આ પુત્રોપૈકી સનકાદિ ચાર યોગતંત્રમાં નિપુણ થયા. અને કપિલાદિ ચાર સાખ્ય-તંત્રમાં નિપુણ થયા, આ આઠ પૈકી સનતકુમારવિનાના સાતનો ઉલ્લેખ કાત્યાયન પરિશિષ્ટ સૂત્રમાં આપેલી તર્ણવિધિની કારિકામાં થયો છે, અને દેવગણ પછી, મનુષ્યદેવગણના તર્ણુમાં આ સાત સાખ્યાચાર્યોનો નિર્દેશ થયો છે. કાત્યાયન ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા સૈકામાં થયા. એટલે તે સમયમાં પણ કપિલ સુનિલું નામ કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિતરીકે ન હતું, પરંતુ ઘણા પુરાતન મનુષ્યદેવમાં હતું; અને આથી જ ગૌતમબુદ્ધના સમયમાં સાંખ્ય વિચારો ઘણા પ્રાચીન કાળના હતા એમ સમજાય છે.

કપિલમાં કાંતો સૂત્રની અથવા હિરણ્યગર્ભની, અથવા વિષ્ણુની ભાવારોપણ થયેલી છે. અને તેથી પાછળથી કોઇ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ થયેલી. તેમાં તે ભાવના આરોપણબદ્ધ તે વ્યક્તિમાં તે તે દેવની અવતારભાવના પેટેલી જણાય છે. પુરાણોમાં સ્વાયંભૂવ મનુ-એટલે પ્રથમ મનુના પુત્ર કર્દમ પ્રજાપતિ થયા, અને તે દેવહૃતિ સાથે પરપ્ત્યા. દેવહૃતિને અસ્ત્રવતી, કલા, શ્રદ્ધા, હવિર્ભૂક્ષ. ક્રિયા, ગતિ, ખ્યાતિ, શક્તિ અને અનસુયા નામની નવ દિકરીઓ થઇ અને કપિલ મહર્ષિ પુત્રરૂપે થયા. તેમના દ્વારા દેવહૃતિને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું-એ પ્રકારની આખ્યાયિકા છે.

કપિલ મહર્ષિ કેવલ માનસપુત્ર અથવા કલ્પિત મૂર્તિ નથી, પરંતુ ઐતકાલના સમયની પ્રભાવવાળી એક સત્ય વ્યક્તિ હશે, પરંતુ ઐતિહાસિક વિવેકના અભાવે તે વ્યક્તિના અસ્ત પછી તેમાં દેવભાવનાની આરોપણ થઇ એમ સમજાય છે, નહિ તો તેમને સત્ય દેવગણમાં તર્પણવિધિમાં ગણવામાં આવત, પરંતુ તેમ નહિ થતા મનુષ્યદેવગણમાં તેમને મૂક્યા છે તે ઉપરથી કેવલ દેવ જેની મૂર્તિ તો નહીં જ હોય એવું અનુમાન થાય છે.

પુરાણોમાં પદ્મપુરાણમાં ગૌરીવિવાહવર્ણનમાં કુમારના જન્મપ્રસ્તાવમાં કાપલને ઈન્દ્રપ્રસ્થના રહેવાસી વર્ણવ્યા છે. * કુર્મપુરાણમાં કપિલ ઉપપુરાણનો ઉલ્લેખ છે, પણ તે ઉપલબ્ધ થયું નથી. કાપિલ સ્મૃતિનો પણ ઉલ્લેખ બંગાળની એશીએટીક સોસાઇટીની લાયબ્રેરીના લીસ્ટમાં છે. સમુદ્રયાનના જ્યોતિષશાસ્ત્રનો એક ગ્રંથ કપિલના નામે આરોપાયેલો છે. પદ્મપુરાણના પ્રકરણ તરીકે કપિલગીતા ઉપલબ્ધ છે.

આર્ષ સમયના બીજા સામ્ય વિચારકો સનક, સનન્દન, સનાતન, સનતકુમાર, અગિરા, વેદૃ વગેરે કપિલ કરતાં પણ વધારે કલ્પનાબળીયમાં ઝુંઝામેલા છે, અને તેઓ નાસમાત્ર રીય રહ્યા છે.

* અમરેશ્વર (ઈ. સ. ૧લા સદીમાં) જુદાસ્થિમાં ગૌતમમુદ્ગલ પિતા શુદ્ધાદત્તની રાજધાની કપિલવસ્તુના સંમધમાં જન્મ્યો છે કે સી કપિલમહર્ષિની વસાવેલી નગરી હતી અથવા નિવાસસ્થાન હતું.

(૫) આસુરિ.

મપિના પ્રયત્ન ગિય આસુરિ હતા. આ આસુરિ કલ્પિત મૂર્તિ નથી, પરંતુ રાત્રપથના વંશજાત્રીમાં તેમનો યાગવલ્કલ પહેલાં લેખ છે. સાજી પુત્રપત્ન ગમ્લ યગ્ન અને કૃષ્ણચન્દ્રના સાખના પ્રવર્તકો સમાન છે, પરંતુ સાજી પુત્ર પછી પ્રાણીપુત્ર જે આસુરિ ત્યાનનો નિવારણ હતો તે ઋષિ થયા અને તેના આનુગમ્ય, અને તેના આસુરિ થયા. ત્યાંની વંશજાત્રી યાગવલ્કલના નામ ઉપર જાય છે, અને તે શુક્લ યગ્ન સાખામાં કિતરે છે આસુરિના પછી તેના વંશના ઋષિઓનું વર્ણન નથી. કદાચ આસુરિના નિરીશ્વર સાખના વિચારને લીધે તેની શ્રોત પ્રણયિકા બંધ થઈ હોય અથવા શ્રોતજ્ઞાનના વિરોધી વિચારોના પ્રવર્તક હોવાથી વંશજાત્રીમાંથી તેમની પરંપરા જાણી નહીં જાય કદી હોય પરંતુ આસુરિથી વંશજાત્રીનિર્મિત થાય છે. એ ખાન વિચારવા જેવું છે.

પરંતુ શ્રોત વિજ્ઞાન જે અદ્વિતગામી છે તેના કરતા સાખ વિજ્ઞાન જે દ્વિતગામી છે તેની પ્રજ્ઞા આસુરિએ અટકાવી ન હતી, પરંતુ તેના જાન તેમણે પંચશિખને આપ્યું હતું આ પંચશિખાચાર્યાના કોઈ પ્રાચીન આગમ ગ્રંથમાંથી વ્યાસમુનિ પતંજલિના યોગસૂત્રબાધ્યમાં કિતારા આપે છે. તેવા કિતારા અથવા અવતરણો બાવીસ જણાય છે, અને તે બાવીસ સૂત્રોમાં પ્રાચીન સાખના મર્મો તારવી શકાય તેમ છે.

સાખવિચારકોમાં આસુરિ પછી પ્રસિદ્ધ પુરુષ પંચશિખાચાર્ય થઈ ગયા છે. પાતજલ યોગસૂત્ર ઉપરના વ્યાસબાધ્યમાં નિદાન બાવીસ સૂત્ર-વાક્યોના અવતરણો આવે છે, અને તે પંચશિખાચાર્યાના છે એવું વાય-સ્પતિભિશ્વ, બાવામણેશ દત્તાદિ ટીકાકારોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જણાય છે. તે ઉપરાંત તત્ત્વસમાસ નામના ગ્રંથ ઉપર પંચશિખાચાર્યનું વિવરણ અથવા અધ્યાખ્યાન હતી એમ બાવામણેશની યોગસૂત્રપ્રતિ ઉપરથી સમજાય છે. આ ઉપરાંત શ્રદ્ધાભારતના ક્ષાંતિપર્વમાં મિશ્રિદ્વાના જનકરાજના પ્રંશના જનકેશ રાજાને ઉપદેશ આપનાર પંચશિખાચાર્ય કદા એમ સમજાય છે. શ્રદ્ધાભારતના

પ્રસંગનું અવતારકન કરતા સમન્વય છે કે પચગિષ્ઠ જો કે મહર્ષિ નિતના અન્યાયી હતા તોપણ તેનો યોષ ધણે માગે માખ્યગાત્રના મના આપનિષદ અધ્વાત્મરાદને મળતા છે. અતમય, પ્રાણતમ, મનામય, તત્ત્વતમ અને આત્મતમ આત્માનાં [૧૦] નાં નેનાં યજ્ઞને તે બાબતનાં ક્રમા તેથી તે મહર્ષિનું નામ પચગિષ્ઠ પાંચુ હતું વળી તે કલિસુતિના મતને અનુસરતા હતા તેથી તથા મપિના નામની જ્ઞાતિગીએ તમા ધરણી ઉછેરેલા હોવાથી તે મારિયેય કહેવાતા તમના પેશ પચગી સમન્વય છે કે ચારીક અને તે દિશારીના ત વિગે'ની ક્રમા, અને જો કે જગદ્ગચરથા સાખ્ય મત મજ્ઞીમ નાદને અનુમતી તેમજે કરી હતી તોપણ સિદ્ધાન્તમા તે ૧ યજ્ઞરાત્રી હતા વળી જ્ઞાતીક ઓદસ પ્રદાય પ્રમાણે ૬૦૦૦૦ શ્લોકોના ૧૦ સાખ્યયથાદિત નામનો હતા, અને તેના પ્રણા પચગિષ્ઠાચાર્ય હતા.

આ પોષ્ટત્રજાત્ર વાયવ્યપતિ આદિ વિચારકો વાર્ધગ યનુ હતુ એમ કહે છે. આ પોષ્ટત્રમા શા વિષયો આવેલા હતા તેનો સંગ્રહ અહિર્બુત્ત્ય સહિતા બાન્ધા અધ્યાયમાથી મળી આવે છે. અને તે સ્ત્રિ ઉપરથી સમન્વય છે કે તે ત્ર એ વિભાગમા પડેલુ હતું પ્રથમ વિભાગને પ્રકૃતિ-મંડલ અને બીજા વિભાગને વિકૃતિમંડલ એવું નામ આપવામા આવતુ હતું. નાચેના સાઠ વિષયો તેમા અનુક્રમે પ્રતિપાદન થયેલા હતા. તેથી તેનું નામ પષ્ટિતંત્ર પડેલુ જણાય છે.—

પ્રકૃતિમંડલ (૩૨)

વિકૃતિમંડલ (૨૮)

૧ અહ્મતંત્ર

૧—૫ કર્મકાંડ

૨ પુરુષતંત્ર

૬ ભોગકાંડ

૩ સક્રિતંત્ર

૭ વૃત્તકાંડ

૪ નિયતિતંત્ર

૮—૧૨ યમકલ્પકાંડ

૫ કાલતંત્ર

૧૩—૧૪ ત્રણ પ્રમાણકાંડ

(પ્રત્યક્ષ, અનુભૂત, ચાંદ્ર)

૬—૭—૮ ત્રિગુણત્રિ

૧૬ અમાસિકાંડ

૧૭—૧૮ તથા ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮

૯ અક્ષરત્ર	૧૭ ધર્મકાંડ
૧૦ પ્રાણત્ર	૧૮ વૈરાગ્યકાંડ
૧૧ કર્તૃત્ર	૧૯ ઐશ્વર્યકાંડ
૧૨ સામ્યત્ર	૨૦ ગુણકાંડ
૧૩—૧૭ પાંચ જ્ઞાનત્ર	૨૧ લિંગકાંડ
(જ્ઞાનેન્દ્રિયોને લગતું)	૨૨ દષ્ટિકાંડ
૧૮—૨૨ પાંચ ક્રિયાત્ર	૨૩ આનુશ્રવિકકાંડ
(કર્મેન્દ્રિયોને લગતું)	૨૪ કુળકાંડ
૨૩—૨૭ પાંચ તન્માત્રાનંત્રો	૨૫ સિદ્ધિકાંડ
૨૮—૩૨ પાંચ મહાભૂતત્રો	૨૬ કાપાયકાંડ
	૨૭ સમયકાંડ
	૨૮ મોક્ષકાંડ

મૂલ ગ્રંથ લોપ પામ્યો જણાય છે અને સામ્યદર્શનનું વિપુલ સાહિત્ય આ ગ્રંથ સાથે અસ્ત થયું જણાય છે.

(૬) ઇશ્વર કૃષ્ણ (ઇ. સ ૪૫૦).

સાંખ્યસંપ્રદાયની પરંપરા બૌદ્ધધર્મના સમયમા લગભગ લોપ પામ્યા જેવી હતી તેના સમુદ્ધાર ઇશ્વરકૃષ્ણે સામ્યકારિકાદ્વારા કર્યો જણાય છે. સાંખ્યશાસ્ત્રનું વિશુદ્ધ રૂપ આ પ્રાચીન કારિકામાથી મળે છે. ઇશ્વરકૃષ્ણ સંબંધી આપણી ઐતિહાસિક માહિતી બીજા બાલ્ય પ્રમાણથી મળી આવી છે. બૌદ્ધ સાધુ પરમાર્થ ઇ. સ. ૫૪૬ માં ચીનદેશમા આ ગ્રંથ લખ ગયા હતા. ઇ. સ. ૫૫૭-૫૬૮ દરમિયાન પરમાર્થે આ કારિકા અને

*આ મૂલ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદ્ધાર “સામ્ય સપ્તતિ” (ઇશ્વરચંદ્રની કારિકા) ઉપરના માટરમાખ્યમાં માં પ્રથમ થયેલો જણાય છે. જુઓ શુશ્રુતસુત્રિની પદ્ધર્શન-સમુચ્ચય નામના હરિભદ્રસુત્રિ (ઇ. સ. આઠમું સૈકું) ના ગ્રંથ ઉપરની ટીકા. પરંતુ પ્રસિદ્ધ થયેલી માટરવૃત્તિમાં ૬૦ વિષયો જૂદી રીતે જણાય છે.

તેના ઉપરની ટીકાનું ચીનાઈ ભાષામાં ભાષાન્તર કર્યું હતુ, અને તે અદ્યપિ વિદ્યમાન છે. સાંખ્યકારિકના કર્તાનું બીજુ નામ વિંધ્યવાસીx છે. એમ કેટલાકનું માનવું છે તે બૌદ્ધ વસ્તુત્ત્વના પહેલાં થઈ ગયા હતા એમ અ-
ધનીઝ બૌદ્ધો માને છે. બૌદ્ધોનું એમ માનવું છે કે વિંધ્યવાસીના સિદ્ધા-
ન્તનું વસ્તુત્ત્વ (૪૨૦—૫૦૦) ખંડન કર્યું છે. આ ઉપરથી ઇન્દ્રિય-
નો જીવન સમય ચોથા મૈકામાં આવે છે, અને તે ગુપ્ત સમયમાં થયા
જણાય છે જે સમયમાં સંસ્કૃત સાહિત્ય પુનર્જીવનને પામ્યું હતુ

આ સાંખ્યકારિકા ઉપર જે ભાષ્ય ઉપલબ્ધ છે તે ગૌડપાદનુ ગણાય
છે. આ ગૌડપાદ આદ્ય શંકરાચાર્યના પરમશુરુ હતા, અને માહૈક્યકારિકાના
કર્તા ગૌડપાદ જે સાંખ્યકારિકાના ભાષ્યકાગ હોય તો તે આદ્યમાં સૈકામાં
થયા હોવા જોઈએ. ચીનાઈ ભાષાન્તરમાં આધાર તરીકે લીધેલી ટીકા જે
ગૌડપાદનું જ ભાષ્ય હોય તો ઘણું ખુલાસો થાય. પરંતુ ” તકાક્ષુ ” ની
(Takakakasy) શૈલ્ય ઉપગ્રી એવું અનુમાન જાય છે કે તે આધારભૂત
ટીકા ગૌડપાદ કરતા જૂદી જણાય છે. મી. જેલવગર જેઓ માહૈરવૃત્તિ
પ્રસિદ્ધ કરનાર છે તેઓ જણાવે છે કે ચાઇનીઝ ભાષાન્તરની આધારભૂત
ટીકા તે માહૈરવૃત્તિ હતી. અલ્પીરની (૪૦ સં ૧૦૩૦) જે કારિકાની
વિગત આપે છે તે ગૌડપાદનો ઉલ્લેખ કરે છે એટલે અગ્રીઆરમાં મૈકામાં
ગૌડપાદ સાંખ્યભાષ્યકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા એમાં શક નથી.

વળી સાંખ્યકારિકાનું બીજુ નામ સાંખ્યસમતિ છે, તે ઉપર શ્રીલક-
શઅર્ચની જયમંમલા નામની ટીકા છે એમ દક્ષિણ હિંદુસ્થાનના સંસ્કૃત

x પરંતુ આ માનવું પ્રમાણભૂત નથી. (જુઓ વાર્ધમુલ્ય સ-
બંધી નોટ.)

માહૈરવૃત્તિ—યોગમાં સંસ્કૃત મંથવલિમાં થોડા સમય પૂર્વે
પ્રસિદ્ધ થઈ છે. આ ટીકામંથ ઈ. સનના ત્રીજા સૈકામાં અંતમાં અને
એસનના અગ્રજમાં મૂકી શકાય. (જુઓ—માહૈરવૃત્તિનો અમય: પુરા-
તત્વ વર્ષ ૧. અંક ૧.)

પ્રતોના સુચિપત્ર+ ઉપરથી જણાય છે. મંથ પ્રસિદ્ધ થાય તો કંઈક વિશેષ પકાશ પડવા સંભવ છે; કારણ કે બ્રહ્મસૂત્ર ભાષ્યમાં શંકરાચાર્ય સાખ્યદર્શનનું ખંડન કરે છે તેમાં મૂલ પૂર્વપક્ષની સાખ્ય ભૂમિકા સાખ્યકારિકાને અવલંબી કરે છે. ગૌડપાદ અને શંકરાચાર્ય બંનેએ આ મંથને સાખ્યને પ્રમાણ્યથ સ્વીકાર્યો છે તેથી ઇશ્વરકૃષ્ણની સાંખ્યાચાર્યોમાં ઉચ્ચી પ્રતિષ્ઠા તે સમયમાં હશે એ નિર્વિવાદ છે.

(૬) સાંખ્યવિચારક વાયસ્પતિમિત્ર (ઇ. સ. ૮૪૦).

ઇશ્વરકૃષ્ણની સાખ્યકારિકા ઉપર ભાષ્યકાર ગૌડપાદાચાર્યના સંબંધમાં વિશેષ વિવેચન વેદાન્તદર્શનમાં આવશે. પરંતુ સાંખ્ય વિચારકોમાં વાયસ્પતિમિત્રની સ્વતંત્ર ગણના કરવા યોગ્ય છે. તેમની સાખ્યતત્ત્વકૌમુદી-સાખ્યકારિકા ઉપરની ટીકા-સાખ્યચંદ્રમાની ખરેખરી કૌમુદી જ છે. વાયસ્પતિમિત્ર નૃગરાજના સમયમાં થયા હતા; અને તેઓ મૈથિલ બ્રાહ્મણ હતા. એમની વિદ્વતા સર્વદેશી હતી, અને સર્વદર્શનઉપર તેમના લેખો છે. યોગદર્શનના વ્યાસભાષ્યઉપર પણ તેમની ટીકા છે. ન્યાયદર્શનમાં ઉદ્ધોતકાર વાર્તિકઉપર તેમની તાત્પર્ય ટીકા છે; તથા ન્યાયસૂચિ નિર્બંધ નામનો સ્વતંત્ર લેખ પણ છે. બ્રહ્મસૂત્રના શાંકરભાષ્યઉપર તેમની ભામતી નામની પ્રસિદ્ધ ટીકા છે. * તેઓ પોતાના વિચારમાં સર્વતંત્રસ્વતંત્ર હતા; અને પ્રત્યેકસાત્ત્વના મર્મ તેમને કરામલકવત્ સિદ્ધ હતા.

(૭) સાંખ્યવિચારક વિજ્ઞાનભિક્ષુ (ઇ. સ. ૧૬૫૦)

વાયસ્પતિમિત્ર પછી સ્વતંત્ર સાંખ્યવિચારક વિજ્ઞાનભિક્ષુ અથવા વિજ્ઞાનમિત્ર થઈ ગયા છે. સાખ્યસૂત્ર પ્રવચનભાષ્ય તેમનો સ્વતંત્ર શાસ્ત્રીય મંથ છે. તે ઉપરાંત સાખ્યસાર નામના નિર્બંધો ઘણા પ્રસાદવાળા છે. તથા

+See Catalogue of South Indian Sanscrit Mss. Asiatic Society's Monograph. p. 201.

* તેમાં “બ્રહ્મતત્ત્વમીમાંસા”-એ નામના તેમના બીજા કોણ મંથનો ઉલ્લેખ આવે છે, તે મંથ પ્રસિદ્ધ થવાથી થયો નથી.

પાતંજલ ભાષ્યવાર્તિક પણ અપૂર્વ પ્રતિભાવાળું છે, બલસૂત્રઉપર તેમનું વિદ્યાનામૃત નામનું અવિભાગઅદૈતસિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદક મોટું ભાષ્ય છે. વિદ્યાનભિક્ષુ સર્વશાસ્ત્રોને એક તાત્પર્યમાંથી માનતા હતા, અને તેથી સર્વ-શાસ્ત્રના અવલોકનમાં ભૂરિક્ષા ન્યાય સ્વીકારતા હતા. એટલે કે પ્રત્યેક દર્શન પોતપોતાની મર્યાદામાં અચુક સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કરી ચઢીઆતી દૃષ્ટિ ઉઘાડે છે, અને છેવટનું તાત્પર્ય અવિભાગઅદૈતમાં આવે છે તેમ તેમનું મંતવ્ય હતું.

તેમના પ્રયોગના સારસંગ્રાહક નાગેશ બદ્ ૧૭૧૩ માં થઈ ગયા. તે ઉપરથી તેઓ તે સાલ પહેલાં થઈ ગયા તે નિર્વિવાદ છે. તેમના ત્રણ પ્રસિદ્ધ શિષ્યો હતા. ભાવાગણેશદીક્ષિત, પ્રસાદભાષવ યોગી અને દિવ્યસિંહ મિશ્ર.

સાંખ્યદર્શનમાં તેમના વિચારો સ્વતંત્ર ભાવથી ભરેલા છે. કેટલાક અંશમાં વાચસ્પતિમિશ્ર કરતાં તેઓ જૂદા અભિપ્રાય દર્શાવે છે.

વિદ્યાનભિક્ષુ પછી સાંખ્યશાસ્ત્રના પ્રસિદ્ધ ચિંતક કોઇ થયા નથી, અને સાંખ્ય દર્શનના વિચારો વેદાન્તદર્શનમાં અંતર્ગત થઈ ગયા છે, અને તે શાસ્ત્રના સંપ્રદાયના અભ્યાસકો નહિવત્ થયા છે.

વેદાન્તશાસ્ત્રના જગદ્ગુપ્તિયક સિદ્ધાન્તો સાંખ્યઉપર બંધાયેલા છે મેક્ષના તત્ત્વજ્ઞાનના સાધનમૃત વિચારો યોગઉપર ઘડાયેલા છે; અને બ્રહ્માત્મૈક્યવાદ ઉપનિષદોઉપર રચાયેલા છે.

(૬) સાંખ્યદર્શનમાં વાચસ્પતિમિશ્ર અને વિદ્યાનભિક્ષુના સ્વતંત્ર વિચારો.

સાંખ્યદર્શનનાં મૂલતત્ત્વ પ્રકૃતિને ત્રિગુણાત્મિકા વર્ણવી છે. જગત્તુ મૂલકારણ શુકલ, લોહિત અને કૃષ્ણ વર્ણવાળી અજ્ઞ છે એવું સ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં તથા પૃથ્વી (અન્ન) જલ અને તેજના ત્રિવૃત્તરણુથી એટલે એ ત્રણ દ્રવ્યોના યોગથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે એ વિચાર હાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં મુંડાયેલો છે. આ ઔપનિષદ સિદ્ધાન્તમાંથી પ્રકૃતિની ત્રણ ગુણ વાળી ભાવના ઉત્પન્ન થયેલી સમજાય છે. વળી અર્થવેદમાં:—

પુંડરીકં નવદારં ત્રિભિર્ગુણૈભિરાવૃત્તમ્ તસ્મિન્યદ્ યક્ષમાત્મન્યત્તદ્ બ્રહ્મવિદોવિદુઃ

(અ. ૮-૪૩.)

એ મત્રમા આપણા દેહને નવદારવાળા કમલનુ રૂપક આપી તે ત્રણ ગુણોવડે જાણે કમલ કેસરવડે ઢંકાય તેમ ઢંકાયલું વર્ણવ્યું છે; અને તે કમલમાં પૂજન કરવા યોગ્ય દર્શિંકામા (મનમા) એડેલા આપણા અધ્યક્ષ એતનને બ્રહ્મવિદો યક્ષ કહે છે એવું વર્ણવ્યું છે. આ વર્ણનમા ત્રણ ગુણોની પ્રાથમિક ભાવના શ્રુતિમા ઉત્પન્ન થયેલી જણાય છે. પરંતુ ત્યાં ગુણ શબ્દ દોરીના-અર્થમા વપરાયો છે. વળી અન્ન, જલ, અને તેજના કૃષ્ણ, શુકલ અને લોહિત વર્ણની ભાવનાવડે ગુણશબ્દ ધર્મનો વાચક થયો છે, અને જગતની ઘટના કરનાર ધાતુના અર્થમા ત્રિવૃત્તકરણમા તે શબ્દ ગુંથાયો છે. આ દોરીની, ધર્મની, અને ધાતુની ભાવનામા ગુંથાયેલા ગુણ શબ્દને સામ્યમા પ્રકૃતિના ઘટક તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારી તે શબ્દ સામ્યશાસ્ત્રને તાત્ત્વિક અથવા પારિભાષિક શબ્દ થયો છે. પરંતુ સામ્યકારિકાકાર કૃષ્ણ-કૃષ્ણે, ભાષ્યકાર ગૌડપાદે, અને કોમુદીકાર વાચસ્પતિમિત્રે આ ત્રિગુણનુ સ્વરૂપ જેવું જોઇએ તેવું વ્યક્ત કયું નથી તેમની વ્યાખ્યામા તે શબ્દ ધર્મ વાચક છે, અને મુખ્યત્વે કર્મોનિ ચિત્તની શાન્ત, ધોર અને મૂઢ અવસ્થા અથવા વૃત્તિનો વાચક તે શબ્દ છે. એટલે કે જે ચિત્તની વૃત્તિ અથવા પરિણામ પ્રકાશક અથવા શાન્ત તે સત્ત્વગુણવાળો જે દાહક અથવા ધોર તે રાજસગુણવાળો, અને જે અંધારાવાળો અથવા મૂઢ તે તમોગુણવાળો એવા અર્થમા ત્રણ ગુણો સમજાવ્યા છે. ભારતમા પ્રવેશ પામેલી ભગવદ્ગીતામા પણ આ ત્રણ ગુણો અવસ્થા અથવા ધર્મના વાચક વર્ણવાયા છે. સારાશ સત્ત્વ રજસ્સુ અને તમસ્સુ તે ગુણો છે, ધર્મ છે, વિરોધણ છે એવો વિવેક થયો છે; પરંતુ તે સ્વયં ગુણી છે, ધર્મી છે, વિરોધી છે એ ભાવના વિજ્ઞાનભિક્ષુએ જ સ્વતંત્ર તર્કથી સિદ્ધ કરી છે એમ મેં પ્રથમ જણાવ્યું છે.

બીજું જ્ઞાનના ઉદયની પ્રક્રિયામાં વાચસ્પતિમિત્ર અને વિદ્યાનભિક્ષુના વિચારમાં ભેદ છે. સાંખ્ય તથા યોગમાં પુરુષ ચિત્તિશક્તિરૂપ છે એટલે કે તે સ્વયં પ્રકાશ એતન છે. અને તે સાથે દૃઢસ્થનિત્ય છે એટલે નિર્વિકાર સમસ્થિતિવાળો પદાર્થ છે; અને પ્રકૃતિનું વ્યક્તરૂપ જે ચિત્સતત્વ (પ્રથમ વિદ્યુતિરૂપ મહત્ત્વનું વ્યક્તિમયરૂપ જે પ્રત્યેક પુરુષને વળગેલું મોક્ષપર્યંત રહે છે તે) તે દરયશક્તિરૂપ એટલે કે પુરુષના દર્શનને યોગ્ય પદાર્થ છે, વળી તે જડ છે, અને પરિણામિ નિત્ય છે એટલે કે પ્રવાહરૂપે નિત્ય છે સ્વયં નિર્વિકાર નિત્ય નથી. આ પ્રકારના સ્વભાવથી ભિન્ન ધર્મવાળા પદાર્થો—એક દૃષ્ટિરૂપ, બીજો દરયરૂપ, એક એતન, બીજો જડ, એક દૃઢસ્થનિત્ય અને બીજો પરિણામિનિત્ય, એક સ્વયંજ્ઞાનરૂપ અને બીજો પરપ્રકાશવાળો—શ્રી રીતે મંબંધમા આવી અભિયાની તરીકે જીવત્વનું અને જગત્તરીકે કિંમના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે—એ જ્ઞાનના ઉદયની પ્રક્રિયાનો પ્રશ્ન છે. ભોમ અને મોક્ષ—એ બે પુરુષાર્થની સિદ્ધિ આ સંબંધવડે થાય છે. બેના પૃથક્પણાનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન ન હોવાથી પુરુષને સંસારનો ભોગ અને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થવાથી એટલે કે વિવેક-પ્રમાણિથી પુરુષને મોક્ષ આ નિર્ણય સાંખ્ય-યોગનો છે. ત્યારે આ પુરુષ પ્રકૃતિનો યોગ-બોક્ષતા અને ભોગ્યનો મંબંધ—કેવા પ્રકારનો છે? વાચસ્પતિમિત્રનું એમ કહેવું છે કે પુરુષ સાથે ચિત્સતત્વનો અથવા બુદ્ધિનો સંયોગસંબંધ નથી; પરંતુ ચિત્સત્ત્વ અથવા બુદ્ધિ પુરુષના આભાસને અથવા છાયને પોતામાં પ્રતિબિંબિત કરી પોતે સ્ફુરતુવાળી, ભાનવાળી, ચેતન્યવાળી અથવા વિજ્ઞાનવાળી થાય છે. પરંતુ આ ખુલાસામા પુરુષના બોક્ષતાપણાનો ખુલાસો થતો નથી. તે વડે તો જલ્દી થાય તો ચિત્સત્ત્વ અથવા બુદ્ધિ પોતે બોક્ષતાપણાનું અભિમાન કરે પરંતુ પુરુષનું બોક્ષત્વ અનુભવાય તે બંને નહિ. આ અગવડને ઉકેલવા તે માર્ગ છે. તે કહે છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિ સંનિધિમાં આવે છે એટલે કે અત્યંત નજીક આવે છે, ત્યારે તે બેનો યોગ્યતાસંબંધ હોવાથી એકમાં બોક્ષત્વ પ્રકટ થાય છે, અને બીજામાં ભોગ્યત્વ પ્રકટ થાય છે, જે કે જાને વસ્તુતઃ અભિન્ન રહે છે. આ સંમિશ્રિવડે સમાપ્તર લીટી જેવી, પરંતુ બે ઉભા દોરા જેવી, સ્થિતિ થવાથી પુરુષમાં વિષયનું જ્ઞાન અને કુપ્પ દુઃખનું બોક્ષત્વ, અને ચિત્સત્ત્વમાં વિષયને પોતાના.

ખોળામા લઇ સુખદુઃખની સામગ્રી ખડી કરવાનો ધર્મ (ભોગ્યત્વ) પ્રકટ થવાની પ્રક્રિયા અવસ્કાંત મણિ વડે-લોહચુબકવડે-સમજાવવામાં આવે છે. જેમ લોહચુબક પોતે સ્થિર રહે, અને અમુક અંતરમા લોહાની ટાંકણી આવે કે તેને ખેંચી પોતાની બાબુએ વળગાડે તેમ પ્રકૃતિના ચિત્તસત્ત્વદ્વારથી આવતો સુખદુઃખરૂપ ભોગ પુરુષને વળગે છે. વિગાનભિક્ષુ સામા જવાબ તરીકે કહે છે કે સંનિધિજન્ય યોગ્યતા સંબંધવડે બળાત્કારથી ભોગનો ખુલાસો કરે તો મોક્ષનો ખુલાસો થતો નથી. જે યોગ્યતા સંબંધ હોય તો તે નિત્યજ હોવો જોઈએ. જ્યાંસુધી લોહચુબક લોહચુબક તરીકે હોય અને જ્યાંસુધી લોહાની ટાંકણી અમુક મર્યાદામા આવે કે તણાવાની યોગ્યતા હોય તો આ યોગ્યતાનું નિવારણ મર્યાદાનું અતિક્રમણ કર્યા વિના થઇ શકતું નથી. આ જેવું અમુક મર્યાદાનું યોગ્યતાજન્ય નિત્યસિદ્ધ આકર્ષણ છે, તેવુંજ પુરુષ અને પ્રકૃતિ (ચિત્તસત્ત્વ)નું નિત્યસાનિધ્ય હોવાથી ભોગ વિનાની ખીછ સ્થિતિ સંભવતીજ નથી, એટલે અખંડ ભોગવાળો પુરુષ રહેવો જોઈએ અને તેમ સ્વીકારીએ તો મુક્તત્વને અથવા કેવલ્યને અવકાશજ રહેતો નથી. આથી વિગાનભિક્ષુના અભિપ્રાય પ્રમાણે બાનવાળી દશામા પુરુષ અને તેના ચિત્તસત્ત્વનો કોઇક સત્ય સંબંધ હોય છે. આ સંબંધ અથવા સંયોગનો સ્વીકાર કરવાથી પુરુષને સવિકારપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. વિકારવાળા દ્રવ્યમા નવા નવા ધર્મો પ્રકટ થાય છે; નિર્વિકાર દ્રવ્યમા અંતસ્થ ધર્મો બદલાતા નથી. નિર્વિકાર અને સવિકારનો સંબંધ અથવા યોગ થાય ત્યારે નિર્વિકાર વસ્તુ પોતાના સ્વભાવથી બદલે થતી નથી. જેમ અગ્નિના ધૂમાદિ વિકારોથી આકાશ સંબંધમાં રહ્યા છતાં મલિનતાવાળું વસ્તુતઃ થતું નથી, તેમ ચિત્તના અનંત વિકારોથી પુરુષની સ્વભાવનિર્મલતા અને સ્વપ્રકાશતા નિવૃત્ત થતી નથી. તોપણ જેમ આકાશ મેલું હોય એમ દેખાય છે તેમ પુરુષ પણ ભોગવાળો-વિકારી હોય નહિ શું-એવો દેખાય છે. આ સંબંધ કંઈ કસ્થિત નથી પરંતુ સત્ય છે અને તે એવા પ્રકારનો છે કે પુરુષની ચિત્તિશક્તિ ચિત્તસત્ત્વમા પ્રતિભાસ પામે છે, અને ચિત્તસત્ત્વના વૃત્તિરૂપ પરિણામો અથવા વિકારોની છાયા પુરુષમા પડે છે. આ પરસ્પર છાયાપત્તિવડે

પુરુષમાં ભોક્તૃત્વ જાગે છે, અને બુદ્ધિમાં જ્ઞાનવાળી સ્થિતિ જાગે છે. આ પરસ્પર ધર્મનો વિનિમય થવો-ચિત્તનો બુદ્ધિમાં પ્રકાશ ધર્મ, અને પુરુષમાં ભોગરૂપ ફલાપર્ણ-એતું નામ સંસાર છે. આ સંસારદશામાં પણ જેવી રીતે બુદ્ધિ અથવા ચિત્તસત્ત્વ વિકારી થાય છે તેવો વિકાર પુરુષમાં વસ્તુતઃ થતો નથી, કેમકે તે આકાશ જેવો ફૂટસ્થ છે, પરંતુ બુદ્ધિથી પૃથક્ તે તત્ત્વ છે એવો વૃત્તિમય અનુભવ જ્યાં સુધી જાગ્યો નથી ત્યાંસુધી પુરુષનું જાણે નિત્ય ભોક્તૃત્વ હોય એવી સમજણ ચાલ્યાં કરે છે, પરંતુ ચિત્તની નિરોધ અવસ્થા ઉત્પન્ન થવાથી પુરુષમાં ભોગની છાયાપત્તિ અથવા અર્પણ થતું નથી અને ત્યારે પુરુષની ચિત્તિશક્તિ સ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠિત રહે છે, અને તેને કેવલ્ય અથવા મોક્ષ કહે છે. એકતર પક્ષ આવી નિરોધ અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય તો વ્યુત્થાન અવસ્થા જે ભોગની નિર્વાહક છે તેની બાધક થાય છે. જેમ “આકાશ ધૂમવાણુ છે” એ સામાન્યજ્ઞાન “આકાશ નિર્લેપ છે” એ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનથી બાધિત થાય છે, તેમ નિરુદ્ધ ચિત્તનો અનુભવ વ્યુત્થાન ચિત્તના અનુભવનો બાધક બને છે. તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તમાં વિજ્ઞાનભિક્ષુનો અભિપ્રાય વધારે ઝીણવટવાળો અને યુક્તિપુરસ્કર સમજાય છે.

ત્રીજું વિજ્ઞાનભિક્ષુ આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયોને સ્વતંત્ર વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરવાની શક્તિ છે એવું જાણવે છે. ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો સ્વતઃ રૂપાદિ પદાર્થોને વ્યક્ત કરે છે, અને તેની અભિવ્યક્તિમાં અથવા સાક્ષાત્કારમાં અતઃકરણ એટલે મનના ઉપકારી તેને જરૂર નથી. ઇન્દ્રિયો આ પ્રમાણે સવિશેષ અથવા સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આપે છે; અને મન સંશય, વિકલ્પ, રાગ દ્વેષ ઇત્યાદી ભાવો અને કલેશોનું આલંબન સ્થાન છે, અને બુદ્ધિ તે સ્વતંત્ર વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું સાધન અને આશય છે.

વાચસ્પતિમિત્ર કહે છે કે ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો પોતે જે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે તે ઝાંખું અથવા અસ્પષ્ટ અથવા નિર્વિકલ્પ હોય છે. તે ઐન્દ્રિયક જ્ઞાનનું પૃથક્કરણ, સંયોગીકરણ, એકીકરણ કરવાનું સામર્થ્ય મનનું છે, અને તે વિકલ્પવૃત્તિઓને બાળુ ઉપર મૂકી સકલ્પવૃત્તિઓને એક બાળુ

ઉપર સ્થાવી બુદ્ધિને પદાર્થનિર્ણય કરવાનું સોપે છે. એટલે કે વ્યક્તિનું તથા જાતિનું બાન થન કરે છે. ઇન્દ્રિયો વ્યક્તિ તથા જાતિને નષ્ટ કરતી નથી; પરંતુ તે યાજ્ઞી અસકૃતિઓ થન આચળ રચુ કરે છે.

વાચસ્પતિમિશ્રના અભિપ્રાય પ્રમાણે અક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો મનહારા જ બુદ્ધિવડે વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરે છે; જ્યારે વિજ્ઞાનભિક્ષુના અભિપ્રાય પ્રમાણે અક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો સ્વતંત્ર રીતે બુદ્ધિની સહાયથી રૂપાદિ પ્રત્યક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે.

ચોથું તન્માત્રાના ઉદય સંબંધમા વાચસ્પતિમિશ્ર અને વિજ્ઞાનભિક્ષુમા મતભેદ છે. વાચસ્પતિમિશ્રના અભિપ્રાય પ્રમાણે પ્રકૃતિના પ્રથમ વિકાર મહત્ત્વાથી અહંકારુવ્ય પ્રકટે છે. અને અહંકારમાથી તેના તમોમય ભાગ-માથી શબ્દાદિ તન્માત્રાઓ જાગે છે. વ્યાસ ભગવાન અને વિજ્ઞાનભિક્ષુના અભિપ્રાયપ્રમાણે મહત્ત્વ અથવા બુદ્ધિતત્ત્વના આવરણમ્ ઉલ્લમા જ અહંકાર અને તન્માત્રાઓનું દ્રવ્ય પૃથક્ પડે છે, જેમ દૂધના પ્રથમ સ્પર્શ વિકાર કાળે જ છાશ અને માખણના અશો પૃથક્ પડે છે, માત્ર વલોવલની દ્વિયાથી ને ને વિભાન વ્યક્ત થાય છે તેમ મહત્ત્વ દધિમા અહંકારસ્પ માખણ અને તન્માત્રાસ્પ છાશ અંતર્ય વિભાગલાથી થાય છે. પરંતુ તૈજસ અહંકાર જે રજઃપ્રધાન છે તેના મંથનવડે વૈકારિક અને ભૂતાદિ જોવી એ શાખા, માખણ અને છાશના જેવી, છૂટી પડી જાય છે. સારાંશ સ્પર્શમાં જેમ માખણ અને છાશ એ બેનું વ્યક્તાવ્યક્તપણું, ભેદાભેદપણું હોય છે, તેમ મહત્ત્વમાં અભિમાન અને જડતા-અહંકાર અને શબ્દાદિ તન્માત્રા એ બેનું સંમિશ્રણ હોય છે. તૈજસ અહંકારના ઉદય પછી એક બાણુએ વ્યક્તિનું પૃથક્ “હુ”પણાનું અભિમાન અને બીજી બાણુએ વિશ્વના ધરક શબ્દાદિ તન્માત્રાઓમા “તે” પણાનું દૃશ્યપણાનુંબાન થઇ જાય છે, અને બન્ને સુધી આ “હુ”પણાના અભિમાનના અંશો, અને “તે” પણાના તન્માત્રાના અંશો એક મહત્ત્વા પિંડા આશ્રયમા રહે છે. ત્યાં સુધી એક દેહપણાનું-એક સંધાવનું બાન રહે છે. જેમ વલોવેલા દહીમા માખણ છાશ આથે

એક આશ્રમવાળું રહે, તેમ સંન્યાસનું-કાર્યકરણનું એક અભિમાન રહે છે. જે તન્મત્રનાના અર્થો. એક દેહ આશ્રમથી પૃથક્ પડી સમર્પિત દેહજા-વ્યવસ્થાન જાય છે તે તદ્દન જડ શબ્દાદિ વિષયો અને ધર્મભૂતાના વિચારો મધુર, જેમ કૃષ્ણેય પુરતી છાસમા માખણ રાખી પાકાંત્રી કાઢી અન્નના ઉપયોગમાં આપીએ અને તે કેવળ જાણ કહેવાય તેમ દેહથી પૃથક્ પડેલા તન્મત્રના અર્થો પદાર્થો કહેવાય છે. જે કે કૃત્યલક્ષમમા તે દસ્યવ્યર્થેના તત્ત્વોનો આપણી સાથે સ્વભાવ સંબંધ અસ્મિતાદારથી હોય છે.

બાલ જગત્ત્વા શબ્દાદિ તન્મત્રનાઓ અને તેના સ્થૂલ વિકાસમ પૃથિવ્યમદિ મહાસ્વરો અને તેના કાર્યો ધર્મદિ-એ સર્વ મહત્ત્વા અંતઃકર્મી કૃત્યમ થાય છે.-એ વિજ્ઞાનભિક્ષુની સંદિપ્તિપ્રકાશનો સ્વીકાર કરવા વડે ચિત્ત-સત્ત્વ (બુદ્ધિ અથવા મહત્ત્વ) એમદ્વારા જીવવિકારોના સામાન્ય અને વિશેષો-ને પ્રત્યક્ષ કરી શકે. કારણકે તેના બુદ્ધિસાથે સંયોગ સંબંધ છે. જે કેવલ અહંકાર અથવા અસ્મિતાના જ પરિણામરૂપે તન્મત્રનાઓ હોય તો તેમ સામાન્ય અને વિશેષોનું યોગજન્ય પ્રત્યક્ષ માત્ર અહંકારની ભૂમિકામાં જ આવી આવડે, અને તે અહં મર્યાદિત હેતુવાથી અમર્યાદિત વિશ્વના પદાર્થોનું એમજન્યમર્મજન્ય પ્રત્યક્ષ સામાન્ય પ્રત્યક્ષ કરતા કદી અઢીઆતું હોઈ શકે નહિ. વિજ્ઞાનભિક્ષુ પતંજલિના યોગસૂત્ર અને વ્યાસભાષ્યના અધ્યધારે જણાવે છે કે મનુષ્યનું ચિત્તસત્ત્વ મહત્ત્વરૂપ હોવાથી સ્વયં અમર્યાદિત સક્રિયવાળું છે, અને તે અહંકાર દ્વારા ખંડવટે ખાંડિત અંડ જેવું છે, પરંતુ બ્રહ્મકાળના અંડકટાકસરૂપે તે અભિમાનિના ચિંતાક્રોધો સંબંધ છે. સામાન્ય નિયમથી તો તે ચિંતાક્રોધ જ વિકાર કરી શકે છે, અને તેની અશક્તિ શબ્દ અને ક્રિયાશક્તિઓ ક્રોધ, કર્મ અને વિપાકને લીધે નિર્મલિત મહા મર્યાદિત કચેલી હોય છે. પરંતુ તેના હિરણ્યમર્મ અથવા સૂક્ષ્માના અન્યથા મહાવરવના અભિમાની સ્વભાવો સંબંધ નિરોધનું તુલ્યો હેતુતો બની. આપણા દેહમર્યાદાની અહાર રહેલા વિશ્વના ભૌતિક પદાર્થોનાં પાત્રરૂપે હેતુ-છેત્ર- (૧) સ્થૂલરૂપ, (૨) સૂક્ષ્મ, (૩) સૂક્ષ્મરૂપ, (૪) અન્યથી રૂપ, અને (૫) પુરુષના અર્થભૂત મિશ્રબુદ્ધિરૂપ, બ્રહ્મરૂપ તરીકે એક સામાન્ય

દેખાતો ઘટ વિશ્વનો એક સ્વૂલરૂપવાળો પ્રથમ બૃમિકાનો પદાર્થ છે. તે સ્વૂલ પદાર્થનું પૃથિવીદ્રવ્ય એ સ્વરૂપ છે અને તેથી તેમા ગંધપ્રધાન અને બીજા ચાર ગુણો ગૌણ રહેલા છે. તે પૃથિવીનો ખડ જે ગંધતન્માત્રામાથી પ્રકટ થયો છે તેમા આશ્રિત છે. તે ગંધતન્માત્રાનું દ્રવ્ય પૃથિવીખંડનું અંતર્ગત રૂપ છે. અને તેથી મૂલ ઘટનું તે સૂક્ષ્મરૂપ છે. તે તન્માત્રાના બીતર પ્રદેશમાં રહેલું દ્રવ્ય તે ત્રિગુણાત્મક જ્ઞાતન, ક્રિયા અને સ્થિતિને કાલકર્મવડે પ્રકટ કરનાર હોય છે અને તેનું નામ અન્વચી દ્રવ્ય કહે છે અને તે ઘટનું ચોથુંરૂપ છે. આ ચોથારૂપથી પણ પર પાચમુ રૂપ તે ઘટના દ્રવ્યનું હોય છે અને તે અમુક પુરુષને અમુક પ્રકારનો ભોગ ઉત્પન્ન કરે તેવી યોગ્યતાના મસ્કારવાળું હોય છે, આવી યોગ્યતાવાળા દ્રવ્યને અર્થ-તત્ત્વ કહે છે. વિશ્વનો ઘટરૂપ પદાર્થ કોઈપણ પુરુષના અનુભવનો અને ભોગ સાક્ષાત્કારના વિષયરૂપ હોય છે, તે અર્થક્રિયા કરવાના સામર્થ્ય-વિનાનું પદાર્થનું સત્ત્વ સ્વીકારાતું નથી કોઈપણ અનુભવ કરનારના સંબંધવિનાનું પદાર્થનું સત્ત્વ સામ્યશાસ્ત્રમા સ્વીકાર્યું જ નથી. આ જગત પુરુષના અત્યંતાભાવવાળું હોય એ સંભવતુ જ નથી કારણ કે કોઈના પણ ભોગ્ય અથવા દુરયપણામા જે ન આવે તેનું સત્ત્વ શી રીતે સામીત થાય ? સારાશ અનુભવ કરનારના અસ્તિત્વ ઉપર જ પદાર્થના સત્ત્વનું અવલબ્ધ છે અને તેથી સત્ત્વનો અર્થ. અર્થક્રિયાકારિત્વ એટલે કે કોઈના પણ ભોગના સાધનરૂપ હોવાપણુ એવું, માનવામા આવે છે.

આ પ્રમાણે એક સામાન્ય ઘટ સ્વૂલ આકૃતિવાળો, મૃતિકાના સ્વરૂપવાળો. ગંધતન્માત્રામા રમતો, સ્થિતિ આદિ ધર્મને બાંધવાતો અને અમુક પુરુષને દત્ત થઈ તેની અર્થક્રિયાને સાધતો પ્રકૃતિપ્રદેશમા હોય છે. પુરુષને આ ઘટ જેવો પદાર્થ જ્ઞાતાઞ્ઞાત દશામા હોય છે, જ્યારે બુદ્ધિવૃત્તિથી વેષિત થાય ત્યારે જ્ઞાત થાય; બુદ્ધિના વેષનથી દૂર થાય ત્યારે અજ્ઞાત થાય, એક અજ્ઞમા જ્ઞાત હોય અને બીજા ધણા અજ્ઞોમા અજ્ઞાત હોવાથી તે જ્ઞાતાઞ્ઞાત ગણાય છે. લૌકિક પ્રત્યક્ષ વડે આપણે ઘટનું સ્વૂલરૂપ, તેનું સ્વરૂપ, અને બદ્ધ થાય તો સૂક્ષ્મરૂપ જાણી શકીએ છીએ. પરંતુ તેની

ત્રિચુલ્લના તારતમ્યવાળી ચોથી અવસ્થા, અને કયા કયા પુરુષના ભોમસં-
બંધવાળી તેની ચોખ્ખતા છે તેનું જ્ઞાન લૌકિક ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષથી કે શાસ્ત્રીય
મનોમય પ્રત્યક્ષથી થઈ શકતું જ નથી, અને તેનું સાધન તે તે વિષયોનો
સંપ્રણાતયોગ જ છે. તે સંપ્રણાતયોગ-ધારણા ધ્યાન અને સમંવધિનો
એક વિષયક પ્રયોગ જેનું પારિભાષિક નામ સંયમ છે—તે તે પદાર્થનાં
ગુણોનો અન્વય અને અર્થવત્વ કેવા પ્રકારનો છે તેનું સત્યજ્ઞાન પ્રકટ કરે
છે. આથી તન્માત્રાઓ એકલા અહંકારમાંથી જ પ્રકટ થતી નથી. પરંતુ
મૂલ મહત્તમાં તે જૂતાદિનો વિગ્રહે આવરણ દ્રવ્યમાં થયેલો તરવરતો હોય
છે, અને તે વસ્તુ સ્થિતિને લીધે જ યોગજ ધર્મ જૂતાદિના વિકારોનો
પુરુષના ભોગના સંસ્કાર પર્વત સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે.

(૯) યોગનું પ્રાચીનત્વ અને તેનું સર્વમાન્યત્વ-યોગનું
વેદત્રયીમાં તથા ઐદ્ધ તથા જૈનદર્શનમાં સ્થાન.

તત્ત્વદર્શનના ઉપાય તરીકે યોગને વેદકાલથી પ્રતિષ્ઠા મળી છે. જે
પ્રમાણુવડે વસ્તુનું સત્યસ્વરૂપ સમજાય છે તે પ્રમાણુના નિરૂપણમાં
પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, અને આગમ એ ત્રણેને શિવના ત્રિનેત્રી ઉપમા આપ-
વામાં આવે છે. તેમાં પ્રત્યક્ષ-લૌકિક અને અલૌકિક અથવા બોહોત્તર એમ
બે પ્રકારનું છે. લૌકિક પ્રત્યક્ષ આપણી પંચજ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મનવડે થાય
છે, ત્યારે અલૌકિક પ્રત્યક્ષના સાધન તરીકે પ્રાચીનો યોગને માને છે; અને
તે યોગજ ધર્મવડે સંસ્કૃત થયેલું મન અથવા બુદ્ધિ પદાર્થોના ધણા વિશેષો
ને પ્રકટ કરે છે. યુજ્ઞ ધાતુ જેમાંથી યોગ શબ્દની નિષ્પત્તિ થઈ છે
તેનો પાણિનિના સમયથી બે પ્રકારનો અર્થ સિદ્ધ થયો છે (૨) યુજિર્વોને
એટલે કે “સંયમ” ના અર્થમાં અને યુજ્ સમાષૈ એટલે કે એકામતા
અથવા નિરોધના અર્થમાં. આરપ્યક અને ઉપનિષદોમાં તો સવિસ્તર યોગવિધિ
આવે છે, અને અર્થવેદનાં નિદાન અગ્નીઆર ઉપનિષદો તો યોગપ્રધાન છે.

બ્રાહ્મણધર્મના પ્રાચીન ઋષિઓ યોગનું વિધાન છે એટલું જ નહિ,
પરંતુ ઐદ્ધદર્શન અને જૈન દર્શનમાં યોગપદ્ધતિઓ સ્વીકાર છે. ઐદ્ધધર્મ-

ના પ્રાચીન સતીપત્થાન (સત્ય પ્રદશાન) સત્યમા યોગની પ્રક્રિયા છે. મહાત્મા ગૌતમબુદ્ધની 'બોધિ' યોગનું જ ફલ છે, અને તેમનો સમ્મો આચારધર્મ યોગને અવલંબી બતાવે છે, જેનોના પ્રાચીન વિચારકોએ યમ નિયમાદિ સાધનોઉપર ઘણો બાર મૂક્યો છે, અને હેમચંદ્રાચાર્યે તો જૈન-દર્શનને અનુસરતું સ્વતંત્ર યોગસાસ્ત્ર પણ રચ્યું છે. *

બ્રાહ્મણોના પૌરાણિક અને તંત્ર ધર્મમાં પણ યોગનો સ્વીકાર છે. નૈયાયિકો અને કણ્વાદ મતના અનુસરનારાઓ પણ પાશુપત યોગનો સ્વીકાર કરે છે. સારાશ બ્રાહ્મણોના શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણો, આગ્રમે અને તંત્રોમાં યોગનો સ્વીકાર છે, એટલું જ નહિ પણ બૌદ્ધોની સર્વ શાખાઓમાં અને જૈન મતના સર્વ વિભાગોમાં યોગને ઘણાં માન્યો છે. વિષયનો અથવા દેવતાનો ભેદ ગમે તેટલો હોય તો પણ યોગપદ્ધતિનો સ્વીકાર સર્વને છે.

(૧૦) યોગનું મૂલશાસન કરનાર કૈતાનુસારી હિરણ્યગર્ભ અને અદ્વૈતાનુસારી મહેશ્વર—અનુશાસન કરનાર કૈતાનુસારી પતંજલિ અને અદ્વૈતાનુસારી યાજ્ઞવલ્કય.

યોગ એ અસૌકિક અનુભવનો ઉપાય છે તે મર્વસંમત છે તો પણ તે શી રીતે તેવો અનુભવ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તે બાબત તાત્ત્વિકચિંતન શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી કરવાનું માન ભગવાન પતંજલિને છે.

પતંજલિ પોતાના યોગસૂત્રને અનુશાસન એવું નામ આપે છે તેથી તેઓ આ શાસ્ત્રના નવીન કર્તા ન હતા પણ અવગ્રાપક અથવા ઉદ્ધારક હતા એમાં સંશય નથી. પતંજલિ પૂર્વે યોગનુ શાસન કોણે કરેલું તે બાબત

* આ શ્રેષ્ઠ લખાયા પછી જૈન ધર્મમાં યોગશાસ્ત્રનું સહિત્ય કેટલું વિપુલ છે તે સંબંધમાં મારા જેવામાં શ્રીમત્ પંડિત સુખલાલજીએ “યોગદર્શન” એ નામથી એ નિર્મલ આલ્યો છે. તે પંડિતજીએ યુગસતી અભ્યાસીને ઘણું અગત્ય બાગે યોગના સાહિત્યમાં પ્રકાશિત કર્યું છે. (જુઓ જૈન સાહિત્ય સંસાધક ખંડ ૨. અંક ૧.)

રોધ કરતા જણાય છે કે જેવી રીતે કપિલમુનિને સામ્યદર્શનના આશ્રય માનવામાં આવે છે, તેવી રીતે હિરણ્યગર્ભને (જ્યાં જન્મત્યજ્યાં મુક્ત્યમે) મોક્ષના આધદ્રષ્ટા માનવામાં આવે છે. માર્ગવલ્લભમુનિ કહે છે કે:—

હિરણ્યગર્ભો યોગસ્ય વક્તાનામ્ય પુરાતનઃ ॥

આ હિરણ્યગર્ભ અને કપિલનો અભેદ વસ્તુરૂપે છે. એવું પ્રતિપાદન કપિલ મહર્ષિના પ્રકરણમાં આપણે કર્યું છે. વળી હિરણ્યગર્ભ તે બ્રહ્માંડના અધ્યક્ષ આદિત્ય અથવા વિવસ્વાન અને તેમણે મન્વાદિ પ્રજાપતિને રાજ્યોગ ખતાવ્યો એવા સંપ્રદાયનું વર્ણન આપણે ભગવદ્ગીતામાં જોઈએ છીએ, આ યોગ જ્યારે જ્યારે લોપ થાય ત્યારે ત્યારે આદિ પુરુષદ્વારા કોઈ દેવી વ્યક્તિ તે પ્રાપ્ત કરી તેનો સમુદ્ધાર કરે છે, તેવો શાસ્ત્રીય સમુદ્ધાર વેદના અદ્વૈતમતને અનુસરતો યોગીશ્વર માર્ગવલ્લભે કયો જણાય છે. અને સામ્યના દ્વૈતમતને અનુસરતો ભગવાન પતંજલિએ કયો જણાય છે.

વળી કવિ બાસના નાટકો ઉપલબ્ધ થયા છે તેમાંના એક નાટકના પાત્રના અવતરણ ઉપરથી સમજાય છે કે હાલના પ્રસિદ્ધ પાનજલ યોગ શાસ્ત્ર કરતા જૂનો માહેશ્વરયોગશાસ્ત્ર નામનો એક હતો આ મૂલ માહેશ્વર-યોગશાસ્ત્ર અથવા પારુષતયોગતંત્રમાં આઠ કાંડ હતા એમ અહિર્બુદ્ધિ સહિતાના પારમાં અધ્યાયમાંથી જણાય છે. તેમાં અનુક્રમે આઠ વિષયો ચર્ચાયેલા હતા.—

(૧) ખનિકાંડ, (૨) પશુકાંડ (૩) પાશકાંડ, (૪) શુદ્ધચર્મકાંડ (૫) મિશ્રચર્મકાંડ. (૬) દેવકાંડ, (૭) દીક્ષાકાંડ. (૮) સામ્યજ્ઞ્ય કાંડ. આ યોગશાસ્ત્ર બુર્ખાએ ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ કાશ્મીરકોના ત્રિકલ્પર્શન એટલે જીવ, જન્મત્ અને ઈશ્વરના અંતર્મત અભેદ ઉપર રચાયેલા પ્રત્ય ભિન્નશાસ્ત્રનો આધાર સિદ્ધાન્તક્રમ છે. આ સિદ્ધાન્તો તે માહેશ્વરસૂત્રો કહો કે કેમ એ નિર્ણય કરવો કઠિન છે. પરંતુ એટલુંતો એકસ છે કે યોગીની એક પ્રધુસિક્ષક હિરણ્યગર્ભના મતને અનુસરતી એટલે સામ્ય દ્વૈતમતને અનુસરતી હતી. અને બીજી પ્રધુસિક્ષક શ્રુતિના એકસે નિગમના અને ક્ષેત્ર

એટલે આગમના અદ્વૈતમત ઉપર ઘડાયેલી માહેશ્વર સંપ્રદાયની હતી. માહેશ્વરોના માર્ગમાથી પાશુપત દર્શનની શાખા કંઈક દૈત જાયાવાળી નિકળી, તેમજ પાશુપતયોગનું વિધાન કર્યું છે. માહેશ્વર યોગ સંપ્રદાય સામ્યદૈત પહેલોનો છે. કારણ કે સામ્યશાસ્ત્ર ઉપર ઘડાયેલા પત જલિના યોગસૂત્રના પ્રથમ પાદમા-
ઈશ્વર પ્રણિધાનાદ્યા યી આરંભી તત્ત્વતિષેધાર્યમેકતત્ત્વામ્યાસઃ:-૨૩થી ૩૨ નું સૂત્રદશકનું એક સ્વતંત્ર પ્રકરણ પ્રવિષ્ટ થયેલું જણાય છે. વળી ૩૩ માં સૂત્રમા મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષાં નામની ચાર ભાવના સુખી દુઃખી પુણ્યવાન અને અપુણ્યવાન પ્રાણીના સંબંધમા કરવાથી પશુ ચિત્તની સ્થિતિ બંધાય છે, તેમાં બુદ્ધના અભિધર્મના ભાવના યોગને સ્થાન આપ્યું જણાય છે. વળી ૩૪મા સૂત્રમા પ્રાણના રૈચક પૂરક અને અને કુંભક પયોગવડે પશુ ચિત્તની સ્થિતિ બંધાય છે. તેમા યોગના હડમાર્ગને સ્થાન આપ્યું છે. વળી ૩૫-૩૬ માં સૂત્રમા નાસિકાના અગ્રમા, જિહ્વાના અગ્રમા, તાલુમાં, જિહ્વા મધ્યમા અને જિહ્વા મૂળમાં ધારણા સિદ્ધ કરવાથી અનુક્રમે દિવ્યગંધ, દિવ્યરસ, દિવ્યરૂપ, દિવ્ય સ્પર્શ, અને દિવ્ય શબ્દનું જ્ઞાન ચર્ચ શકે છે, અને તેવડે ચિત્તની સ્થિતિ બંધાય છે, તથા હૃદયકમલઆગળ મનની તથા અભિમાનીની ધારણા સિદ્ધ કરવાથી “ વિશોકા જ્યોતિષ્મતી ” શોકરહિત શાન્ત મનનું તથા શુદ્ધ અહંપણાનું જ્ઞાન થાય છે-એમ જણાવી સામ્યના સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને ધ્યાનના વિષયરૂપે સ્વીકાર્યા છે; તથા ૩૭ માં સૂત્રમા વીતરાગ પુરુષના ધ્યાનવડે પશુ ચિત્તની સ્થિતિ બંધાય છે એ સૂત્રવડે બુદ્ધ, અર્હત વિગેરે પરમતના સિદ્ધ પુરુષોને પશુ યોગના વિષયરૂપે સ્વીકાર્યા છે; અને ૩૮ માં સૂત્રમા સ્વપ્નજ્ઞાનને અને નિદ્રાજ્ઞાનને આલંબનરૂપે લાઠ ધારણા કરવાથી પશુ ચિત્તની સ્થિતિ બંધાય છે એમ કહી અવ્યક્ત અથવા અવ્યાકૃતને પશુ યોગના વિષયરૂપ ગણાવ્યું છે; તથા ૩૯ માં સૂત્રમા યથાભિમત વસ્તુની ધારણાવડે ચિત્તની સ્થિતિ થાય છે એમ કહી ગમે તે દેશ, કાલ અને વસ્તુને યોગના વિષયરૂપે વર્ણવ્યા છે; અને છેવટે ૪૦ માં સૂત્રમા તે યોગવડે ચિત્તની અપ્રકંપસ્થિતિ જે બંધાય તેા નાનામા નાના પરમાણુ અને મોટામાં મોટા સૂર્યાદિ પ્રદર્શોમા તેને મોહ રહેતો નથી અને પરમ વશીકાર નામનો

વૈરાગ્ય સિદ્ધ થાય છે—આ પ્રકારના ધારાબંધ પ્રતિષ્ઠાદનથી પતંજલિએ પોતાના યોગદર્શનને સર્વદેશ, સર્વકાલ, અને સર્વનિમિત્તોમાં અવ્યભિચારી શાસ્ત્રરૂપે જણાવ્યું છે.

(૧૧) યોગસૂત્રકાર પતંજલિ તેજ વ્યાકરણ મહાભાષ્યકાર કે
અન્ય વ્યક્તિ ?

આ યોગ સૂત્રકાર પતંજલિ, વ્યાકરણભાષ્યકાર પતંજલિ અને આયુર્વેદના ચરકસંહિતાના સંસ્કાર આપનાર પતંજલિ— એ ત્રણ એકજ વ્યક્તિ હતી કે ભિન્ન વ્યક્તિઓ એ વિવાદનો વિષય છે.

આપણા દેશના સંસ્કૃત પંડિતોનું મંતવ્ય સંપ્રદાયानુસાર એવું છે કે તે ત્રણે શાસ્ત્રના પ્રણેતા એકજ પતંજલિ હતા. અગીઆરમા સૈકામાં થયેલા ધારાનગરીના ભોજરાજ અને ચરક સંહિતાના ટીકાકાર ચક્રપાણિદત્ત પાછલા સંપ્રદાયને અનુસાર એવું જણાવે છે કે એકજ પતંજલિએ શરીર, મન અને વાણીની નિર્મલતા પ્રજ્ઞમાં સિદ્ધ કરાવવા આયુર્વેદ, યોગસૂત્ર અને વ્યાકરણ મહાભાષ્ય રચ્યા હતાં. રામભદ્રદીક્ષિત જેઓ અરાઢમાં સૈકામાં થયા તે પાતંજલ ચરિતમાં વ્યાકરણ મહાભાષ્યકાર અને યોગસૂત્રકાર પતંજલિ એકજ હતા એમ વર્ણવે છે.

યોગ સૂત્રકાર પતંજલિ સંબંધમાં “વેબર” નું મંતવ્ય એવું છે કે શતપથ બ્રાહ્મણનાં જૂઠઠારણ્યકના યાગવલ્ક્યકાંડમાં મદ્રદેશ (૨મી અને ચીનાળ નદીનો વચ્ચેનો મુલક જેની રાજધાની સાકલ હતી) ના “પાતંજલ કાપ્ય” નો ઉલ્લેખ છે તે જ આ પતંજલિ કપિલ મતાનુસારી યોગ સૂત્રકાર છે, કાત્યાયન વાર્તિકકાર પતંજલિ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કરતાં જણાવે છે કે જેને અર્ધ્યની અંજલિઓ અપાય છે તે પતંજલિ (પતત્સ્વજલજલ્લઃ ચસ્મૈ સઃ પતંજલિઃ—આ સર્વ વિચારોમાં નામસાદરથ શિવાય ખીજી કંઈ પણ પ્રાપ્તિ નથી.

પરંતુ યોગસૂત્રકાર સામ્યના અનુયાયી છતાં શબ્દને સંદેહાત્મક માને છે અને તે અંશમાં વ્યાકરણ જ્ઞાત્રના મહાભાષ્યકારના મત સાથે એકમત ધરાવે છે.

વળી ઉપલબ્ધ યોગસૂત્રના કર્તા પતંજલિના અંથનો આરંભ અથર્વાંગ-
નુશાસનમ્—એ મુતથી થાય છે અને તે અથ શબ્દાનુશાસનમ્—એ વ્યાકરણ મહાભાષ્યના આરંભ સાથે મળતું આવે છે.

આ વગેરે કારણોથી યોગસૂત્રકાર અને વ્યાકરણભાષ્યકાર પતંજલિ એકજ વ્યક્તિ હતી એમ માનવામાં બલવાન વિરોધી કારણો જ્યાંસુધી ન મળે ત્યાંસુધી સાપ્રદાયિક મંતવ્ય સ્વીકારવામાં વાધો નથી.

વ્યાકરણ મહાભાષ્યકાર પતંજલિ શુભવંશના પુષ્પમિત્રના રાજ્ય સમયમાં ઇ. સ. પૂ. ૧૫૦ માં થયા જણાય છે.

(૧૨) લોપ પામેલું 'યોગનું' સાહિત્ય વાર્ધગણ્ય યોગશાસ્ત્ર. બ્યુત્પાદયિતા.

વળી આલ્પાંશની “ક્રીતાભે પાતંજલ” એ નામના પ્રથમો ઉલ્લેખ કરે છે; અને નેની મનલગ્ન ઉપરથી સમજાય છે કે યોગસૂત્ર કરતાં તે અંથ કોઇ જૂઠા પ્રકારનો હતો. તેમાં રસાયનાદિનો ઉલ્લેખ આવે છે શ્રીશંકરાચાર્ય પોતાના બ્રહ્મસૂત્રભાષ્યમાં યોગદર્શનના ખંડનના સૂત્રભાષ્યમાં—**યોગ શાસ્ત્રેऽપિ “અથ તત્ત્વદર્શન-અમ્યુપાયો યોગ”** इति सम्प्रगृह्य-
નામ્યુપાયત્વેન યોગોऽંગીક્રિયતે ॥—“યોગશાસ્ત્રમાં પશ્ય હવે તત્ત્વદર્શનને મેળવવાનો ઉપાય તે યોગ છે. એ સૂત્રવડે સમ્યગ્દર્શનના ઉપાય તરીકે યોગનો સ્વીકાર કર્યો છે એ પ્રકારનું લખે છે.” તેમાં અવતરણ માં લીધેલું સૂત્ર ઉપલબ્ધ યોગસૂત્રમાં નથી. પ્રસિદ્ધ યોગસૂત્ર **અથ યોગાનુ શાસનમ્**—એવી રીતે આરંભ પામે છે, જ્યારે શંકરાચાર્યના સમયમાં સ્વીકારાયેલા યોગશાસ્ત્રનો આરંભ અથ તત્ત્વદર્શનામ્યુપાયો યોગ—
એ સૂત્રથી થતો હતો તે નિર્વિવાદ છે ભામતીકાર વાયસ્પતિમિશ્ર બ્રહ્મસૂત્રના હિખરના અવતરણ ઉપર પ્રત્યક્ષ પ્રકાશ નાખતા નથી, પરંતુ સમાન વિચાર દર્શાવવા કહે છે કે—

“ અતઃચ યોગશાસ્ત્રં વ્યુત્પાદયિતાહ સ્ય ભગવાન્ વાર્ષ-
મણ્યઃ—ગુણાતાં પરમં રૂપં ન દદિષ્યમચ્છતિ. યત્સદદિષ્યમંત્રાંશ
તન્માયૈશ્વસુતુચ્છકમ્

એ પ્રકારે યોગશાસ્ત્રના વ્યુત્પાદક તરીકે વાર્ષગણ્યનું નામ આપે છે; અને આ જ અવતરણુ યોગસૂત્ર ૪ ૧૩-ઉપરના વ્યાસબ્રાહ્મણા આવે છે તે ઉપરની તે જ વાયસ્પતિમિશ્રની ટીકા ઉપરથી જણાય છે કે આ અવતરણુ પછીતંત્રશાસ્ત્રનું છે એટલે કે વાયસ્પતિમિશ્રના અભિપ્રાય પ્રમાણે પછીતંત્રના કર્તા વાર્ષગણ્ય હતા અને તે તંત્ર કેવલ સાખ્યનું ન હતું, પરંતુ સાખ્ય-યોગનું હતું; અને તે વાર્ષગણ્યનું તંત્ર અથવા શાસ્ત્ર યોગ પ્રધાન અનુશાસન હતું. કદાચ આ વાર્ષગણ્યનું પછીતંત્ર અનુશાસન તે જ યોગશાસ્ત્ર તરીકે શંકરાચાર્યને અભિપ્રેત છે કે બીજું તે બ્યા સુધી શકરબ્રાહ્મણનું અથ તત્ત્વવર્તીનામ્યુચાયો યોગ. એ અવતરણુનું મૂલ શોધી શકાય નહિ ત્યા સુધી નિર્ણય થઈ શકે નહિ. પરંતુ એટલું તે ચોક્કસ છે કે હાલના ઉપલબ્ધ યોગસૂત્રથી ભિન્ન યોગશાસ્ત્ર હતું, પછી તે મહેશ્વરનું કે વાર્ષગણ્યનું કે પતંજલિનું તેના નિર્ણય વિશેષ શોધ ઉપર મુક્તતરી રાખવો યોગ્ય છે.

x હેમકેશ અને સંયમિનામભાલાભા વ્યાડિ અને વિંધ્યાવાસી—એ બે એકજ વ્યક્તિના વિશેષ નામો આપ્યાં છે વ્યાડિ ભગવાન્ વર્ષના શિષ્યા હતા, અને તે પાણિનિ સૂત્રના ઉપરના સમ્બંધના કર્તા હતા. તેએક વર્ષના શિષ્ય હોવાથી વાર્ષમણ્ય સંઘાવાળા વ્યવહારમાં છે. આથી વ્યાકરણુ શાસ્ત્રના ટીકાકાર વ્યાડિ વિંધ્યાચલમાં રહેનાર હોવાથી વિંધ્યાવાસી અને વર્ષના શિષ્ય હોવાથી વાર્ષગણ્ય મૂલ પછીતંત્ર જ સેશ્વર સાખ્ય મંથ હશે તેના વ્યુત્પાદયિતા હતા. અને તે પતંજલિના પૂર્વગામી અને નંદવચના સમયમાં હતા એ અનુમાન હાલ સ્વીકારવા યોગ્ય જણાય છે.

૧૫૮ જલિના યોગના અનુશાસન પૂર્વેનું હિરણ્યગર્ભનું યોગશાસન અદિર્લુધ્ન્ય સંહિતાના બારમા અધ્યાય પ્રમાણે બે વિભાગ અથવા સંહિતામાં ૫૭નું હતું. તે સંહિતા:—(૧) નિરોધ યોગ સંહિતા, (૨) ક્રિયા-યોગ સંહિતા, એવા નામવાળી હતી. તેમાં નીચે પ્રમાણે વિષયો ચર્ચાલા હતા.

નિરોધયોગ,

કર્મયોગ.

(૧૨)

(૪)

૧ અંગ તંત્ર

૧ બાહ્ય કર્મનું અનુષ્ઠાન

૨ દોષ તંત્ર

૨ આંતર કર્મનું અનુષ્ઠાન

૩ ઉપસર્ગ તંત્ર

૩ બાહ્ય ક્રિયાયોગ

૪ અધિષ્ઠાનતંત્ર

૪ આંતર ક્રિયા યોગ

૫ આધાર તંત્ર

નોટ. તપ, સ્વાધ્યાય અને દૈનિક પ્ર-

૬ બહિસ્તત્ત્વ તંત્ર

લિધાન. એ ત્રણ ક્રિયાયોગના

૭ રિક્તયોગતંત્ર

અંગો પતંજલિ કહે છે. આનું

૮ પૂર્ણયોગ તંત્ર

મૂલ આ સંહિતામાં હશે એવું

૯-૧૦-૧૧ ત્રણ સિદ્ધિતંત્ર અનુમાન થાય છે.

(કાય, વાણી અને મનને

લગતી સિદ્ધિઓ હશે)

૧૨ મોક્ષ તંત્ર

એકંદર સોળ અધ્યાયમાં સોળ વિષયોનું નિરૂપણ તેમાં હતું. આ મૂલ યોગશાસ્ત્રનો લોપ થયો જણાય છે.

(૧૩) બ્રહ્મવાદી યોગિઓ

સાખ્ય સિદ્ધાન્ત ઉપર યોગનો કલમી આગો પ્રથમ કોણે ઉગાડયો? પતંજલિના પૂર્વે જન્મેલા સાંખ્ય પ્રક્રિયામાં યોગતત્ત્વ ગુરુનારા મુનિઓ મહત્ત્વ મળ્યા હતા, એમ મહાભારત ઉપરથી સમજાય છે. તે યોગિઓની પરંપરા નીચે મુજબ જણાય છે.

૧ કૈબીપુત્ર, ૨ અસિત, ૩ દેવજી, ૪ ધરમજી, ૫ વાર્ધાજી, ૬ મુનુ, ૭ મુક, ૮ ઐતમ, ૯ અસિતસેન, ૧૦ અર્ધ, ૧૧ નારદ, ૧૨ સનતકુમાર, ૧૩, મુક, અને ૧૪ કારમપ. આ સર્વ મુનિઓના વિચારો ને ઇતિહાસ, પુરાણોમાં મળે છે તે બધા સેતર સાખના બચાવ છે, અને કેટલાક તો બ્રહ્મવાદ તરફ વધારે ઢળતા છે.

પ્રકરણ ૩ બું.

બોધદર્શન.

નિંદસિ યજ્ઞવિધે-ગૃહ શ્રુતિજાતં

સયહૃદય દર્શિતપશુધાતમ્ ।

કેશવધૃતપુણ્યશરીર જય જનવીજ હરે ॥

(ગીતગોવિંદ),

(૧) તત્ત્વજ્ઞાનનાં પ્રસ્થાનો.

ઐતહાસના વાંબવમાથી આપણે ત્રણ વિચાર શ્રેણીઓ પ્રકટ થયેલી જોઈ શકીએ છીએ. (૧) અધિભૂત, (૨) અધિદેવ (૩) અધ્યાત્મ. આ વિચારની શ્રેણીઓ પૈકી કેટલીક વેદાર્થને પ્રમાણભૂત માની પ્રવૃત્ત થઈ જઈને પામે છે, અને કેટલીક વેદાર્થને બાળુ ઉપર મૂકી પ્રવાહમાં પડે છે.

અપૌરુષેય વેદના પ્રામાણ્યના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરનારી શ્રેણીઓને આસ્તિક, અને તેવા પ્રામાણ્યના સ્વીકાર વિનાની શ્રેણીઓને નાસ્તિક કહે છે. તત્ત્વજ્ઞાનનું ને-વિશિષ્ટરૂપ ધરાવ છે તેને દર્શન કહે છે, એવી

* અસિત દેવજી બગવાળ ગ્રીતમયુક્તના જન્મ સમયે વૃદ્ધ હતા.

x નારદનો “ હરિભક્તિ સુધોદય ” યોગમાં છે અને તેના ઉલ્લેખ વિજ્ઞાનભિક્ષુએ યોગસારમાં કર્યો છે.

રીતે લૌકિક પ્રત્યક્ષ બાહ્યવ્યવહારવાળા જગતનું જ્ઞાન કરાવે છે, તેવી રીતે તત્ત્વચિંતન એક અલૌકિક પ્રત્યક્ષરૂપે આતર અને બહિર્ વિશ્વના સત્ય-સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે, તેથી તેવી વિચાર-પદ્ધતિને દર્શન એવી સંજ્ઞા આપવામા આવી છે.

પાશ્ચાત્ય તત્ત્વવિદ્યા અને ભારતવર્ષની તત્ત્વવિદ્યાના પ્રસ્થાપના મૂલ્યમા અને પ્રયોજનમા ભેદ છે. પાશ્ચાત્ય તત્ત્વવિદ્યા કેવલ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણુ નામથી ઉપર રચાયેલા વિજ્ઞાનની પરમવ્યવસ્થા કથા પાયા ઉપર રચાયેલી છે તેની શોધ કર છે, એટલે જગતનું મૂલ્ય સ્વરૂપ કેવું છે તેનો (Ontology) અને તેના જ્ઞાનનો અથવા અનુભવની રચના કેવી રીતે થાય છે તેનો (Epistemology) નિર્ણય કરવા યુક્તિનું મથન કરવામા આવે છે, અને તે સત્ય નિર્ણયમાજ દૃતકૃત્યના જ્ઞાનવામા આવે છે. ભારતવર્ષની તત્ત્વવિદ્યા જોકે સૃષ્ટિ-રહસ્ય અને જ્ઞાનવિકાસના મર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે તોપણ તે આત્મવાક્યને પરત્વે રહીને કરે છે. પછી તે આત્મવાક્ય અપૌરુષેય વેદરૂપ હોય કે પૌરુષેય ઔદ્ધામ્નિ વચન રૂપ હોય. આત્મવાક્યનું અનુસાર ચિંતન, શ્રુતિને અનુસરતો તર્ક કરવો એ ભારતવર્ષની તત્ત્વવિદ્યાની સિદ્ધ પ્રણાલિકા છે વળી તે તત્ત્વનિર્ણય શુષ્ક તર્કના પરિણામ રૂપે નહિ, પરંતુ પુરૂષના અર્થને એટલે દષ્ટિ પ્રયોજનને સિદ્ધ કરવા સારું હોય છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિ અથવા વચનને અનુસરતા તર્ક કરવા સાચાં, અને કેવલ યુક્તિના વિતોદ્ધ અર્થે નહિ પરંતુ પુરૂષના પ્રયોજનને સિદ્ધ કરવા સાચાં ભારતવર્ષની તત્ત્વવિદ્યાની ઇમારત છે. આ કારણથી ભારતવર્ષની તત્ત્વવિદ્યા અપૌરુષેય દર્શનઅનુભવની શ્રુતિકેપર આસ્તિકભાવે રચાયેલી, અથવા પૌરુષેય દર્શનઅનુભવની સ્મૃતિ ઉપર રચાયેલી છે.

તત્ત્વદર્શી મહર્ષિઓને જે અનુભવ પ્રતિભામા જાગતો તેનો તેઓ શિષ્યસમૂહમા પ્રવચનવડે પ્રબોધ કરતા, અને આ પ્રત્યક્ષ બેઠકમા જેજે વિચારો પ્રતિપાદન કરવામા આવતા તેની પરિપ્તેષામા અને ઉપનિષદોમા, મોટી સભામા અને નાની આત્મ મંડળીમા, ન્યાયપદ્ધતિથી કસોટી થતી. આ કસોટીએ ચઢેલા

તત્ત્વવિધસના નિર્ણયોઃ શ્રૌતકાલ પછી, થોડા અક્ષરવાળા નિર્ણયોઃ બાવવામાં સારવાળા અને ઘણા પ્રદેશ ઉપર પ્રકાશ નાખવાવાળા લઘુવાક્યોમાં ગુંથાયેલા. આવા વાક્યસમૂહને સૂત્ર કહેવામાં આવતું. આ સૂત્રઉપર સંપ્રાકટ શ્લોકરૂપ કારિકાઓ થતી ચાલી; સૂત્ર ઉપર ખાત્ર શબ્દાર્થનું બાન કરાવનારી ટીકાઓ અથવા વૃત્તિઓ થતી ચાલી; સૂત્રના સંપ્રાર્થનું બાન કરાવનાર તથા સંદેહ, પૂર્વપક્ષ, દૃષ્ટાન્ત. ઉત્તરપક્ષ, સિદ્ધાન્ત વિગેરેના સૂત્રાનુસારી પરંતુ સ્વતંત્ર તર્કવંદે શોભના બાળ્યો થતાં ચાલ્યા; અને તે ઉપર વિવરણો ટીકાઓની પરંપરાવડે ભારતવર્ષનું તત્ત્વદર્શન ઇસવીસન પૂર્વે ૫૦૦થી તે ઇસવીસનના સત્તરમા સૈકા સુધી વિસ્તારને પામ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે ન્યાય-સૂત્રો ગૌતમ અથવા અક્ષવાદના રચેલા, તેનાઉપર વાતસામ્યનું બાળ્ય, તેનું ખંડન બૌદ્ધ દિડનાગે કરેલા ઉપરથી તેનું મંડન ઉદ્યોતકારે બાળ્યવાર્તિકમાં કર્યું; તે ઉપર વાયસ્પતિમિત્રે બાળ્યવાર્તિક તાત્પર્યદીપિકા રચી; તેનાઉપર ઉદયનાયાર્થે ન્યાયતાત્પર્યટીકા પરિશુદ્ધિ કરી; તેના ઉપર વર્ધમાનને ન્યાયનિબધપ્રકાશ થયો; તે ઉપર પદ્મનાભમિત્રને વર્ધમાનેન્દુ થયો; તેના ઉપર ન્યાયતાત્પર્યમંડન શંકરમિત્રે રચ્યું. આ પ્રમાણે સૂત્ર, કારિકા, બાળ્ય, વાર્તિક, ટીકા, વિવરણોની ધારા પ્રત્યેક દર્શનશાસ્ત્ર ઉપર થઈ છે, અને ગૌતમ બુદ્ધ પછી મહાસમર્થ તત્ત્વજ્ઞાની શંકરાચાર્યે પણ પોતાની બુદ્ધિને પ્રભાવ નવા દર્શનના પ્રણેતા તરીકે નહિ જણાવતા ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર, અને ગીતારમ્ભૃતિના બાળ્યકાર તરીકે જ જણાવ્યો છે.

(૨) સર્વતંત્ર સિદ્ધાન્તો.

તત્ત્વવિધાના આસ્તિક પ્રચારનો—^૧ન્યાય—^૨વૈશેષિક—^૩સામ્ય—^૪યોગ—^૫પૂર્વ-
ઉત્તરમીમાંસા, અને નાસ્તિક પ્રચારનો—આર્વાક અથવા લોકાયતિક, ચાર બૌદ્ધ
^૬મત અને જૈનદર્શન—આ સર્વમાં કેટલાક સિદ્ધાન્તો લગભગ સમાન સ્વીકાર-
રાયા છે, જોકે તેના પ્રકારમાં તેની દૃષ્ટિમાં બેદ ઓળખી શકાય તેમ છે.

આવા સર્વતંત્રમાં સમાન સિદ્ધાન્તો ભારતવર્ષની તત્ત્વવિદ્યામાં નીચે પ્રમાણે તારવી શકાય છે:- (૧) કર્મસિદ્ધાન્ત અને જન્માન્તર પરિણામ. (૨) તે જન્મમરણાદિ સંસારચક્રમાં યુથાયેસો કોષ સંએતન શરીરી-પછી તે વેદાન્તદર્શનનો આત્મા કહો, સામ્ય-યોગનો પુરૂષ કહો, કે ન્યાય-વૈશેષિકનો અથવા જૈનોનો જીવ કહો; કે યૌદ્ધાનો વિજ્ઞાનસ્કંધ-અથવા સાંતાની કહો. (૩) તે બદ્ધશરીરીના મોક્ષનો સભવ, અને (૪) તે મોક્ષનું સાધન સમ્યગ્ દર્શન અથવા તત્ત્વજ્ઞાન.

કેવલ ચાર્વાકે અથવા પ્રત્યક્ષ લોક વિના અન્ય કંઈજ નથી એવા જડવાદી લોકાયતિક વિના સર્વ વિચારકોનું સામાન્ય મંતવ્ય છે કે દેખાતા જગત્ કરતા બીજો લોક છે, આ લોક તેવો પરલોક પણ છે. પ્રાણીઓ જે કંઈ કર્મ જીવનકાળમાં કરે છે તેના તેનું ઐહિક ફલોજ મળે છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ તે કર્મના સંસ્કારો તે કર્તા તથા કર્તાના સંબંધિએનું-તે સહ જન્મા હોય, અનુજ હોય. અથવા પૂર્વજ હોય નેને-આ લોક અથવા ઇતર લોકમાં સુખ-દુઃખરૂપે ફલે છે, અને તે ફલને ભોગવવા અર્થે મરણાદિની પરંપરા પ્રત્યેક પ્રાણીને હોય છે. લૌકિક મરણુ તે માત્ર આ લોકની નિદ્રા અને પરલોકમાં જાગવું એના જેવું છે. આ કર્મ અને તેના સિદ્ધિનિયમનો સર્વતંત્ર સ્વીકાર કરે છે. માત્ર તેના કલોદયમાં તે કેવી રીતે ફલે છે તે વિવાદના વિષયરૂપ છે. કાનો ને કર્તાના આત્મામાં, અથવા તેના નિત્ય સંબંધમાં રહેનાર મનમાં, તે કર્મના આશયો અદ્વૈતરૂપે અથવા અપૂર્વરૂપે અથવા ધર્માધર્મના સંસ્કારરૂપે રહી પ્રકૃતિના સિદ્ધિનિયમાનુસાર કુદસ્તી રીતે-શળતા હોય, અથવા તો કલ્પપ્રવર્તક કોષ કૃષ્ણી સત્તાના ચિત્ત સત્વના ક્ષેપના નિમિત્તરૂપ થઈ શળતા હોય, અથવા જૈનદર્શન પ્રમાણે કર્મદ્રવ્ય લેષ તરીકે જીવનને વળગતું હોય-ગમે તે રીતે પણ તે કર્મ અને તેના ફલનો સિદ્ધાન્ત સર્વતંત્રમાં ઝડપે એટલે સાથત સ્વીકારાયો છે.

ખીજું આ કર્મના શલને ભોગવનાર કોષ છે તે સંબંધમાં પણ વિવાદ નથી. તે કેવા પ્રકારનો છે તે સંબંધમાં વિવાદ છે. પછી તે

બોમ્બરનાર ન્યાય-વૈશ્વિક દર્શન પ્રમાણે સ્વયં જડ હોય અને બુદ્ધિયુક્ત સંબંધથી સંસ્કૃત રહેતો હોય; અથવા સાંખ્ય-યોગ પ્રમાણે છે સ્વયંચેતન હોય, અને બુદ્ધિનો પ્રેરક અને પ્રકાશક હોય, અને તેમ છતાં બુદ્ધિની ક્ષતિભળ્યા પ્રતિબિંબવડે ગુંચાયેલો હોય; અથવા વેદાન્ત દર્શન પ્રમાણે સ્વયં સંપૂર્ણ-સદ્, ચિત્ અને આનંદરૂપ હોય અને મિથ્યાચાતુર્યને આજ્ઞાત થઈ સંસાર બંધનને ભોગ્યતો હોય; અથવા બૈદ્ય દર્શન પ્રમાણે ક્ષણિક વિજ્ઞાનની મિથ્યા ધારા વાહી-સંતાન-હોય અને તે બ્રમરૂપે રિષ્ટ બાસતો હોય, અને તે બ્રમ નિવૃત્ત થયે નિર્વાણ પામતો હોય. અથવા જૈન શાસન પ્રમાણે બદ્ધ અને મોક્ષ દશાવાળો અને છેવટે અનન્ત જ્ઞાન, અનન્ત દર્શન અને અનન્ત વીર્યવાળો સ્વતંત્ર જીવરૂપ પદાર્થ હોય.- ગમે તે હોય.

ત્રીજું આ કર્મજલ્મમા ગુંચાયેલો સંસારી તત્ત્વજ્ઞાનવડે જ મુક્ત થાય છે, બીજા ઉપાયોથી થતો નથી. એ પણ સર્વ દર્શનોનો સમાન સિદ્ધાન્ત છે. તત્ત્વજ્ઞાન અથવા સમ્યક્દર્શન કેવી રીતે સંસાર બંધનને કાપે છે તે માત્ર વિવાદનો વિષય છે. આ બધા બંધ કોઈ કર્મવડે, અથવા કોઈ દેવની ભક્તિવડે ત્રુટ છે-એ બાવના તત્ત્વજ્ઞાનની શ્રેણીઓમા પ્રધાન પદે નથી, પરંતુ ગૌણ ઉપાય તરીકે છે.

ઉપનિષદોની પર્ચાલોચના કરતા આપણે તત્ત્વવિદ્યા કાતો અધિભૂત માર્ગે વળેલી (Realism), કાતો અધિદૈવ માર્ગે વળેલી (Theism) કે અધ્યાત્મ માર્ગે વળેલી (Idealism) ત્રિવેણી બેવી જણાય છે, કષિલાદિ મહર્ષિઓએ મહાત્મા ગૌતમબુદ્ધના જન્મ પહેલાં આ વિચારની શ્રેણીઓને સૂતખદ કરી હતી, પરંતુ વેદના જ્ઞાનકાંડ ઉપરાંત પ્રાચીન યજ્ઞકાંડ અથવા કર્મકાંડે પ્રજ્ઞના ચિત્તમાં આહુત થઈ પાસ્થુ હતું. આથી વેદરસિના તાત્પર્યની તાણાતાણુને લીધે યજ્ઞાદિ કર્મો જદુષ્ટ રીતે યજ્ઞમાનને કૃત્તમલોકમાં અપૂર્વ દારા લઈ જાય છે તેવી કેવળ કર્મકાંડની શ્રદ્ધાથી પણ શુભ જીવન પદ્ધતિ હતી; તે સાથે આ સંબંધ નામરૂપાત્મક જગત્ત્વ બોધું છે,

અને પરમેશ્વર સત્ય છે, અને તે સત્ય પરમેશ્વરની દૃષ્ટિ વડે જગત્સૃષ્ટિ હાંકવી, અને “સત્યધર્મવાળી દૃષ્ટિને” ઉઘાડતી એવી શ્રદ્ધામયી પણ રસમયી ખીણ જીવન પદ્ધતિ પણ હતી; અને તે સાથે કર્મની અને શ્રૌત-જ્ઞાનની શ્રદ્ધાને તિલાંજલિ આપી આત્મર ચિંતનવડે જગત્તુ સંસાર સૌધવાની ઉત્કટ વાસના પણ હતી. શુદ્ધોદન રાજને ત્યાં સિદ્ધાર્થનો જન્મ થયો ત્યારે વૃદ્ધ અસિત મહર્ષિએ આવીને તે બાલકને જોઈ જે બાવના વાક્યો કહ્યા છે તે ઉપરથી સમજાય છે કે વિશુદ્ધધર્મના ઉપદેશાની તે કાળમા અગત્ય હતી.

(૩) ગૌતમબુદ્ધ (ઈ. સ. પુ. ૫૬૩-૪૮૩)

આવા વિચારોની ત્રિવણીનો વેગ જે સમયમા પ્રજાના ચિત્તને આમ તેમ તાણતો હતો તેવા સમયમા ઈ. સ. પૂ. ૫૬૩ માં નેપાલના પ્રદેશમા કપિલવસ્તુ નામના નગરમા હુમ્મિની ઉદ્યાનમા મહાત્મા ગૌતમ બુદ્ધનો જન્મ થયો હતો તેઓ શાક્ય જાતિના હતા. તેમના પિતાનું નામ શુદ્ધોદન હતું, માતાનું નામ મહામાયા હતું. જ્યારે તે અપંગને, રોગીને, મરદાને, અથવા ત્યાગી સાધુને જોયે કે તરત તે પ્રવ્રજ્યા લેશે-એવા જ્યોતિષીના પ્રલાદેશને સાંભળી તેમના પિતાએ તેમને પરણાવી દીધા અને સંસારના પરમ મોહક વૈભવની સામગ્રીમા રાખ્યા હતા. પરંતુ મહેલમા વૈભવમા રહ્યા છતાં ઉપરના વૈરાગ્ય પ્રવર્તક કારણો તેમની દૃષ્ટિએ પડ્યા વિના રહ્યા નહિ, અને તેથી તે વૈરાગ્ય અને અનુકંપાની બાવનાથી પ્રાણીઓના દુઃખ-તું નિવારણ થાય એવા અમોઘ સાધનની શોધમાં તેમણે “મહાનિષ્ક્રમણ” અથવા “મોટી પ્રવ્રજ્યા” સ્વીકારી. તેઓ ઝોગજુગ્રીસ વર્ષની વયે પોતાની પ્રિય પત્ની અને બાલકનો સંધળા રાજવૈભવસાથે ત્યાગ કરી રાતોરાત ચાલી નીકળ્યા. રાજગૃહથી ઉઠેલા ગયા. ત્યાં પાંચ યોગીઓ અથવા સાધુઓના સંબંધમા તેમણે ભારે કષ્ટવાળું તપ કર્યું. તે તપથી શરીર અત્યંત કૃશ થવાથી મૂર્છિત થઈ પડી રહ્યા. છ વર્ષના આવા કષ્ટમય તપથી

તેમને સમજાયું કે માત્ર દેહદમનવડે સિદ્ધિ નથી. તેમણે યુક્ત આહાર વહારનું સેવન કર્યું; અને ધ્યાનયોગથી તેમને તત્ત્વબોધ—“બોધિ” પ્રકટ થયો. તે બોધિવડે તે આવેશવાળા થયા અને તેથી તે બુદ્ધ કહેવાયા. ઉત્તરાહંદમાં પીસ્તાળીસ વર્ષ પર્વત એક સ્થાનમાંથી બીજા સ્થાનમાં પર્વટન કરતા તે સામાન્ય પ્રજાને પોતાનો આદેશ લોઠબાધામાં સમજાવતા હતા. એંશી વર્ષે દેહનાશની ભારી પ્રતીતિ થતાં ધ્યાનયોગવડે તેઓ પરિનિર્વાણ પામ્યા, અને દેહનો વિલય થયા છતાં, તેમના અદ્ભુત બોધની ધારામાં અદ્વાપિ ભારતવર્ષમાં તેમનો ધર્મ લોપ પામ્યા છતા, સઘળા વિશ્વમાં તે ધર્મકાયથી જીવે છે.

આ મહાત્માના ઉપદેશના મૂલ વિચારો હિંદુસ્થાનમાં અને બીજા દેશોમાં એટલા તો પરિવર્તનને પામ્યા છે કે તેના મૂલસૂત્રો ઉકેલવા કઠિન છે. પરંતુ જે જે સામગ્રીઓ આ દેશની અને પરદેશની તેમના ધર્મસાહિત્ય-માંથી મળી આવી છે તેનું એકીકરણ કરી વિચારતાં સમજાય છે કે મનુષ્યની બુદ્ધિનો પ્રકાશ કેટલા અગમ્ય વિષયો ઉપર પડી શકે છે. માનુષ જીવનના ઘણા અગમ્ય મર્મે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના “બોધવ” કે પ્રકાશિત થયા છે, અને ઘણાંના આતર ચક્ષુનાં પડળો ઉઘડયાં છે તે નિર્વિવાદ છે.

(૪) પ્રાચીન બૌદ્ધ દર્શનનું વાંચન-મથક

જેવી રીતે બ્રાહ્મણોના વેદધર્મનું સાહિત્ય મંત્રસંહિતા, બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદોમાં એકત્ર થયું છે. તેમ બૌદ્ધ-ધર્મનું સાહિત્ય બુદ્ધના નિર્વાણ પછી ચક્રવર્તી અશોક મહારાજ (ઇ. સ. પૂ. ૨૪૧) ના સમયમાં પરિપક્વ બુદ્ધના અનુયાયીઓની પરિપક્વ થઈ ત્યાં સુધીમાં ત્રણ વ્યૂહર્મ પાલી ભાષાના ગ્રંથોમાં નિયંત્રિત થયું હતું. આ ત્રણ વ્યૂહ અથવા પીટકને સૂત્ર, વિનય, અને અભિધર્મ એવાં નામ આપવામાં આવે છે. સૂત્રગ્રંથોમાં ગૌતમબુદ્ધના

*પાલી ભાષાના શબ્દો સંસ્કૃત ભાષાની “જાપા” માં ગુજરાતીમાં સમજાય તેવા આપ્યા છે.

સિદ્ધાન્તો, વિનયશ્રેયોમા બૌદ્ધ સાધુઓના આચારો, અને અભિધર્મ શ્રેયોમા સૂત્રના સિદ્ધાન્તોની ન્યાય પદ્ધતિથી ચર્ચા વિગેરે આવે છે.

સૂત્રસમૂહને નિકાય કહે છે, અને તે દીર્ઘ-નિકાય, મધ્યમનિકાય, સંયુક્તનિકાય, અંગોત્તર નિકાય, પુદ્ગલનિકાય (ક્ષુદ્ર નિકાય)-એવા પાંચ વર્ગમાં પડે છે. પહેલા નિકાયમા સૂત્રસમૂહ લાખો હોવાથી દીર્ઘનિકાય, બીજામા મધ્યમ વિસ્તારવાળો હોવાથી મધ્યમનિકાય; ત્રીજામાં આશ્મઙ્ગ-જીના સયોગ એટલે એકઠામાં-જેની રીતે બ્રાહ્મણોની ઉપનિષદમાં-ચર્ચાયેલા સૂત્રો હોવાથી સંયુક્તનિકાય, ચોથામા ચર્ચાનો વિષય એટલે અંગ એક એક વધતું જતું હોવાથી અંગોત્તરનિકાય, અને પાંચમામા પરચુરણ બાબતો આવવાથી ક્ષુદ્ર (પુદ્ગલ) નિકાય કહેવાય છે, જેની રીતે બ્રાહ્મણના બ્રાહ્મણ શ્રેયોમા ખિલકાડ છે તેમ આ છેલ્લા નિકાયમા ધર્મપાદ, ઉદાન, ઇતિવૃત્ત, (ઇતિવૃત્તક) સૂત્રનિપાત, વિમાનવસ્તુ, પેટાવસ્તુ, સ્થવિરઆશ્વા, સ્થવિરીની ગાથા. જાતક, નિર્દેશ. પ્રતિસંબોધમાર્ગ, અવદાન, બુદ્ધવંશ, ચર્ચાપીઠક વિગેરે વિષયો આવે છે.

વિનયપીઠકમા પાંચ શ્રેયો આવે છે, તેમા પ્રાયશ્ચિત્તનું સ્વરૂપ; નાના મોટા પાપનિવારણના ઉપાયો; બિહુ તથા બિહુણીના દોષો અને તેમાથી છૂટવાના પ્રાયશ્ચિત્તો આવે છે.

અભિધર્મમા ધર્મસંગતિ. વિભંગ, ધાતુકથા, પુદ્ગલ-પ્રતાપ્તિ, કથાવસ્તુ, યમક, પ્રસ્થાન, -એ પ્રકારે સાત ખંડ આવે છે. આ શ્રેયો ઉપર દીક્ષાસમૂહને અર્ચકથા કહે છે. મિલિન્દ પ્રશ્ન નામનો મિલિન્દ રાજાના પ્રશ્ન અને ઉત્તરરૂપ અંશ તત્ત્વવિદ્યાના ધણા પ્રમેયોને જણાવે છે.

વિનયપીઠક પ્રધાનપણે શીલનું પ્રતિપાદન કરે છે; સૂત્રશ્રેયો સમાધિનું પ્રતિપાદન કરે છે; અભિધર્મ પ્રણાનું પ્રતિપાદન કરે છે. જેમ કર્મ, ઉપાસના, અને જ્ઞાન વૈદિક વાસ્તવ્યના ત્રણ કાંડનો વિષય છે તેમ બૌદ્ધ વાસ્તવ્યના ત્રણ શીલ, સમાધિ અને પ્રણા એ ત્રણ વિષય છે.

(૫) ચેરાવાદ (સ્થવિરવાદ)

આ મધ્ય વ્યૂહવાળા સાહિત્યને ચેરાવાદ અથવા સ્થવિરવાદ-જૂદ બૌદ્ધોના નિશ્ચયો કહેવામા આવે છે, પહેલી બૌદ્ધ પારમરૂમા જુદોએ-સ્થવિરોએ બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તોનો સમૂહ ક્યોં તેથી તે “ચેરાવાદ” કહેવાય છે. આ સાહિત્ય બુદ્ધધોષ (ઇ. સ ૪૦૦) તેમણે “વિશુદ્ધિમાર્ગ ” મંથ લખ્યો ત્યાર પછી વધારે વિકાસને પામ્યુ નથી, એટલુજ નહિ પરંતુ બ્રાહ્મણોના શાસ્ત્ર મયોમા આ પાલીભાષાના મયોના માહિત્યની પ્રત્યક્ષ માહિતી બહુ જણાતી નથી. બ્રાહ્મણમયોમા જે બૌદ્ધમતનું વર્ણન આવે છે તે ઘણે ભાગે મૌલિક બૌદ્ધમત-સ્થવિરવાદ અથવા હીનયાનને લગતુ નથી, પરંતુ બૌદ્ધદર્શનની ખીજ મહાયાન શાખાના વિચારકોના વિચાર-રમથી રમાયેલુ છે. વૈશાલિમા પહેલી બૌદ્ધ પરિષદ ગૌતમ બુદ્ધના નિર્વાણ પછી લગભગ સો વર્ષે બરામ, એટલે ઇ સ પૂ ૪૦૦ વર્ષે ૬૫૨ બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયિઓમા બે બેદ પડયા હતા એક પક્ષ સ્થવિરોના વિચારને માન આપનારો અને બીજો મહાસંધને માન આપનારો થયો. જે પક્ષ સ્થવિર એટલે જુદોના મતને વીકારનાર થયો તે ચેરાવાદ ગણાયો અને બીજો મહાસંધી ગણાયો. આ બે માર્ગને પાછળથી હીનયાન અને મહાયાન એવી નગા મળી છે તેના નિર્ણયોમા શા બેદ છે તે આગળ વિચારીશુ પરંતુ એટલુ તો ચોક્કસ છે કે ચેરાવાદમા બૌદ્ધના મૌલિક નિર્ણયો છે

પ્રાચીન બૌદ્ધ સિદ્ધાન્ત

(૬) દ્વાદશાંગ સવચક. અથવા દ્વાદશનિદાનમાલા.

મહાત્મા ગૌતમ બુદ્ધને આતર ખ્યાનયોગથી પ્રકટ થયેલા “બોધિ” વડે જે નિશ્ચય થયો હતો તેનું આઘ સ્વરૂપ* નીચે પ્રમાણે હતુ—

* ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધને “બોધિપ્રાપ્ત થયા પછીના પ્રથમ દ્વદશારોનું પાલી ભાષાનું રૂપ જણાતું છે, પરંતુ તેની મૂલ સંસ્કૃત છાયા મધ્યએશીઆના તર્જન પ્રોફેસર શાઇબેલના પ્રસંગે Von Leobnહને પ્રાપ્ત થયેલી તેનું રૂપ પ્રો. પીચલની (Prof. Pischel) ઉકેલ નીચે પ્રમાણે છે—

સસાગ જેવો છે તેનો ખુલાસો શી રીતે થાય છે ? આત્મા-જીવ-અથવા પુરૂષ જેવી સ્થિર વસ્તુનો સ્વીકાર કરી જે વેદનાદીઓએ નિર્ણય કર્યા છે તે અબ્યુપગમવાદ છે પરંતુ આપણા આત્મ અનુભવ પ્રમાણે શ સમગ્રજ છે તેનો વિવેક તે વાદમાં નથી તેથી આત્મ-બ્રહ્મ જેવી સ્થિત

अनेक जातिससार सधावित्वा पुनः पुन

गृहकारक मेषमानः त्वा दुखा जाति पुन पुन ॥

गृहकारकदृष्टोऽसि न पुनर्गेहं करिष्यसि

सर्वे ते पार्श्वका यन्ना गृहकृष्टं विमस्कृतम्

विसरकारगते चित्ते इहैव क्षयमभ्यगाः ॥

બાવાર્થ — અનેક જન્મના ફેરા ખામ્મ ખામ્મને આ દેહરૂપી ઘર ખાધનારને શોધતા શોધતા મેં ઘણાં હુ ખવાળી જાતિઓ ભોગરી પણ હવે હે ઘર ખાધનાર (તૃષ્ણા) મેં તને ઝોળાપ્યો છે અને હવે તું નવું ઘર બાંધી શકીશ નહિ તારા ઘરની વળાઓ માગી ગઇ છે, ગ્રાપડે છૂટ પડી ગયું છે અને સત્કાર વિનાનું ચિત્ત થયાર્થી હે મન તું તૃષ્ણાના છેડાન અહીંજ પામ

ગોતમ મુદ્દના આ ' બોધિની પ્રથમ ગર્ભિ' સાથે સરખાવેો શ્રોત કાળના નામદેવની ગર્ભોસ્થામા સૂત્રેલી " તત્ત્વજ્ઞાનની ગર્ભિ —

गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदाह देवानां जनिमानि त्रिश्वा

शतंमा पुर आयसीरसन्नघ इयेनो जवसा निरदीयम् ॥

कृ म ४ सू २७

ગર્ભમાં રહેલા મને હવે આ દેહને ધકનારી વાગાદિ ઇન્દ્રિયોના જન્મ ફરી ફરીને શી રીતે થાય છે તે સમગ્રજ અત્યારસુધી આ લોકાદાની ખેડી જેવા દેહોવડે હું બધનમાં જકડાયો હતો હવે તો બાજ પક્ષીની પેંઠે હું બધન તોડી મુક્ત થયો છું

વસ્તુને સ્વીકાર કરી સંસારની ઉત્કેલ કરવા કરતા આપણા આત્મ અનુ-
ભવથી તેની કેવી ઉત્કેલ થાય છે તે વિચારવાનું છે. આપણને અમુક હોય
તો તેની પછી શુ થાય છે-અમુકની પ્રતીતિ થયા પછી બીજા કઈ વસ્તુને
ઉત્પાદ અથવા ઉત્પતિ થાય છે તે વિચારવાનું છે એકની પ્રતીતિએ બીજી
પ્રતીતિ થવું, ઉત્પન્ન થવું-તેને ' પ્રતીત્ય સમુત્પાદ ' કહે છે.

આપણે આ સંસારની વર્તમાન જન્મમા એ કોટિ-જન્મ અને મર-
ણની અનુભવીએ છીએ. જન્મ અથવા જાતિ એ સંસારચક્રનું પ્રથમ
અંગ છે, અને જરામરણ એ છેલ્લું અંગ છે

જાતિ અથવા જન્મ શુ હોય તો પ્રકટ થાય ? શરીર મન અને
વાણીના પુનર્ભવને ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ હોય તો જાતિ થાય, તે વાતા
થાય નહિ. ત્યારે જાતિ અથવા જન્મનો આધાર કર્મ ઉપર છે. આ જાતિ
ઉત્પાદક કર્મનું પાગિભાષિક નામ ભવ છે. જન્મેલાનું મરણ અને મરણ
પામેલાનો પુનર્ભવ તે આ પ્રતીત્ય સમુત્પાદ છે. આ જન્મ-માન્તર પરિણામનો
નિશ્ચય મહાત્મા ગાતમ બુદ્ધે પ્રાચીન બ્રાહ્મણોના વેદધર્મનાથી સિદ્ધાન્ત
એજ સ્વીકારેલો જણાય છે.

ભવ ક્યાં છે થાય ? જાતિઉત્પાદક કર્મ ક્યારે રચાય ? ત્યારે વિષ-
યાની સામગ્રીને બુદ્ધિ પકડી રાખે-તે તે વિષયને “ વળગણ ” તરીકે પક-
ડવામા આવે એટલે કે ઉપાદાન થાય તોજ જાતિ ઉત્પાદક ભવ થાય.
ઉપાદાન ન હોય તો ભવ નહિ, ઉપાદાન હોય તો ભવ. આપણે વાસનાનો
કોશ ખપી જાય તો કર્મકોશ ખપી જાય આથી ભવની સાકળ ઉપાદાન
સાથે જોડાયેલી છે.

હવે ઉપાદાન ક્યારે થાય ? તૃષ્ણા હોય તો ઉપાદાન થાય. તૃષ્ણા
વિના વિષયોના “ વળગણ ” અથવા “ પકડ ” આવે નહિ. આથી તૃષ્ણા
એ ઉપાદાનનું “ પ્રતીત્યસમુત્પાદક ”-એટલે પ્રત્યક્ કારણ છે. આ ધરણ્ય-
નારી, ઉપાદાનસામગ્રીને રચનારી તૃષ્ણા એ બુદ્ધ ભગવાનને “ ધમ્મરનારી ”
સમજાઈ હતી.

તૃષ્ણા ક્યારે થાય ! વેદના હેતુ-શુભદુઃખનું જ્ઞાન થાય તોજ શુભ મેળવવા અને દુઃખને ત્યજવા તૃષ્ણા થાય. જડપદાર્થને તૃષ્ણા નથી કેમકે તેને વેદનાનું જ્ઞાન નથી, તેમ નિરુદ્ધ યોગીને વેદનાના અભાવે તૃષ્ણા નથી. અનુકૂલ વિષયો મારાથી કદી છૂટા ન પડે, અને પ્રતિકૂળ વિષયો મને પ્રાપ્ત ન થાય એવી ઇચ્છાનું નામ તૃષ્ણા છે, અને તેમા પાછળના યોગ-દર્શનના રાગ અને દ્વેષનો સમાવેશ જાય છે. વિષયના અનુભવથી થતી વેદના વડે તૃષ્ણા થાય છે અને વધે છે.

ત્યારે વેદના શુ હોય તો થાય ! દ્રવિયો અને અર્થનો સ્પર્શ હોય સંબંધ હોયતોજ વેદના થાય. દ્રવિયાર્થનો સ્પર્શ ન હોય તો શબ્દ-સ્પર્શ-સ્પર્શ-મંથની અનુકૂલ અને પ્રતિકૂલ વેદના થાય નહિ.

દ્રવિયાર્થનો સ્પર્શ ક્યારે થાય ! જો પાચ જ્ઞાનેદ્રિયો અને છઠ્ઠા મન રૂપ છ દ્વાર ઉઘાડા હોય તોજ સ્પર્શ થાય. તેદ્વાર બંધ હોય તો સ્પર્શ થાય નહિ. આ છ સ્પર્શદ્વારને પડાયતન કહે છે, કેમકે તે છ ક્ષેત્ર અથવા આયતનમા સ્પર્શ થાય છે.

ત્યારે આ પડાયતન-છ સ્પર્શદ્વાર-ક્યારે ઉઘડે ? જો શરીર અને મન હોય (જો નામ અથવા શબ્દવડે સમજાતા વેદનાસ્કંધ, સંજ્ઞાસ્કંધ, સંસ્કારસ્કંધ, અને વિજ્ઞાનસ્કંધ-વિશિષ્ટભાવે દેહરૂપે દેખાય ત્યારે નામ અને રૂપ પદાર્થ જણાય. મન અને શરીર-નામ અને રૂપ-વિશિષ્ટ ભાવે એટલે કે સંઘાતરૂપે અને માત્ર અણુઓના ઢગલારૂપે નહિ-હોય) તોજ ઉપરનું પડાયતન થાય.

આ નામરૂપ ક્યારે બંધાય ? શરીરમન સંયુક્ત આકારમા ક્યારે પડાય ? જો વિજ્ઞાનની ચક્ષુગ્રાસી હોય તો. અવિધ્યમાં વર્ણવવામા આવશેતે ખંચ રક્ષેને એકનાઈ કારણ વિજ્ઞાન છે. નામ રૂપનો-શરીરમનનો-સંસ્કૃતપાદ એટલે કૃત્તિ વિજ્ઞાનને લીધે છે. ગર્ભબિંદુમાં વિજ્ઞાનની ચક્ષુગ્રાસી હોય છે તોજ વિશિષ્ટ નામ-રૂપવાળું શરીર થાય.

આ વિજ્ઞાન ક્યારે થાય ? પૂર્વ સંસ્કાર હોય તો જ થાય. મરણ સમયે જે કર્મસંસ્કાર જાગે તે પ્રમાણે પ્રજાતી જન્મણા-બુદ્ધિની ચલુમારી થાય. તે વિજ્ઞાનનો દીપક નવા નામરૂપને-ચરીર મનને-પ્રકાશિત કરે. મરણ પછી અને નવા જન્મની વચ્ચે વિજ્ઞાનનો આત્મિક વિચ્છેદ નથી જેમ એક દીવાની જ્યોતમાંથી બીજા તૈયાર દીવાની જ્યોત સંબંધથી જાગે તેમ એક નામરૂપના સંઘાતમા સળગતો વિજ્ઞાનનો દીવો મરણ સમયે નવા નામરૂપના સંઘાતમા ઝળકે. જેમ ગુરૂ શિષ્યમા બુદ્ધિ પ્રસાર કરે, જેમ એક દીપજ્યોત અન્ય દીપજ્યોતિમા પ્રસારે જેમ લાખમા મુદ્રાની છાયા પડે, તેમ પ્રાણીસમયનું વિજ્ઞાન તેના પછીના વિજ્ઞાનને પ્રકટ કરી નવા નામરૂપની ધારાને સચેતન બનાવે છે. વિજ્ઞાનનેજ ચેતનાધારુ કહે છે. આ વિજ્ઞાનબીજ સંસ્કારના જ્વલના ફલ રૂપ છે. માતાના ગર્ભસ્થાનમા નવા નામરૂપમા આ “આનંદ વિજ્ઞાન” પ્રવેશ ન પામે તો તે નામરૂપ કલલ વિગેરે બાવને પડે નહિ. અને નવો ઘાટ ધડાય નહિ. આથી વિજ્ઞાન એ વિચિત્ર ઘટના કરનાર કારણ છે, અને તેનો પ્રકાર સંસ્કારવડે ધડાય છે. સંસ્કારવડે કઈ ચેતના નામ અને રૂપની ઘટના કરવી તેમ જ વિજ્ઞાનને મળે છે. જન્મેત્પાદક વિજ્ઞાન અને મરણોત્પાદક વિજ્ઞાન જે સંસ્કારથી થાય છે તેને “ઉત્પત્તિબળ” અને “મરણબળ” એવી સંઘા આશ્વામાં આવે છે. આ વિજ્ઞાનનું ઉત્પાદક કારણ સંસ્કાર તે ત્રણ પ્રકારનો હોય છે, તે સુખમય, દુઃખમય અને મોહમય એમ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે; અને તે વિજ્ઞાનના પ્રકારને ઘટે છે.

આ સુખ દુઃખ મોહાત્મક સંસ્કાર ક્યારે હોય ? જ્યારે ક્ષણભંજુર વસ્તુમા સ્થિરપણાનું અવળું જ્ઞાન હોય તો જ સંસ્કાર ઉગે. જો અવિદ્યા હોય તોજ સંસ્કારની ધારા ચાલે; સંસ્કાર હોય તો વિજ્ઞાન થાય એમ પરંપરા જરામરણ પર્વત ચાલે.

ત્યારે ઔતમબુદ્ધના અભિપ્રાય પ્રમાણે સંસાર ચક્રની ક્ષતિ કર્યા કારણની સાક્ષ્ય રૂપે-પ્રતીત્યસમુત્પાદ રૂપે બાર અંગમા અને ત્રણ કાંડમા નીચે પ્રમાણે જોડવાય છે:—

5:17 AM

द्वितीय अंड

पत्नीयः श्रीः

The impact of

17. The words in bold

Ukha imkado bjih

(१) अनिष्ट।

वर्तमान जन्म-
जीव दानस्य
अतः अपव्या
मा पठेत्

$$\text{el}(\mathbf{F}_K)(e)$$

मा पृष्ठ
अतः अयं यः

(२) विमान (गर्भस्थ सुन्या)

(૪) નામકરણ (ગર્ભસ્થ દહમા, કલકલ, મુદ્દાબુદ્ધ પેશી અને નન આ વસ્થા થાય છે)

(4) PbSO_4 (जुला भाग २६)

પ્રશાન્નાઓ થાય છે)

(३) जल्द ही

(19) वेदाः / आचार्यः श्रीः
(व्यासमुनि इव)

(२) नद्या (सानान्ध रात न्ध
वर्धमा पद्म शनी

Oct 26th 1912

(U.S. Patent Office)

५८) उपरान्त निम्नलिखित विषय वाच्य

न(न) स(स)

[illegible]

भावि जसरो ८-६-१० नी

(૧૧) જાતિ
(૧૨) જારા મરણ

જેના વિસ્તાર:-

देमा शाक, पे-
डिरेवना ६५७

हर्मनस्य वगे

१५५२ म० ३०

अथ

[illegible]

1월 10일
1월 10일 1월 10일
1월 10일 1월 10일

આ હાલશાગ ચક્ર “પ્રતીત્ય સમુત્પાદ” રૂપે જેમ એક ક્રમાંકીય મળગેલું ઘણી ત્વરાથી ફેરવતા પ્રકાશિત વર્તુલ દેખાય તેમ હાલુમંશુર ચિત્તના પરિણામેની એટલે ચૈત્થેની ધારારૂપે સતત ફરવાજ કરે છે. એનું નામ સંસાર છે, અને ત માલાનાં મુખ્ય મણિ અથવા મેરુ કહીએ તો અવિદ્યા છે.

આ ભવચક્રના અંગ અથવા આગચો બૌદ્ધની મનિમા સમગ્રા માનસ પદાર્થો છે, અને માલ્ય પદાર્થો છે કે નહિ અને છે તો તેનો આ માનસ પદાર્થો સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે તે મંમધમા વધારે વિવેક પ્રાપ્તિના બૌદ્ધ સાહિત્યમા થયો જાણાતો નથી. જોનમ બુદ્ધે આ બીજબીજાનાવ અથવા કાર્યકામ્યુભાવવાળા હાલન માનસપદાર્થોના મનાનન ભવ અથવા સંસાર-સંજ્ઞા આપી છે, અને તે દુઃખમય છે. તે દુઃખધાગનુ અનાદિ મૂલકારણુ અવિદ્યા છે. અવિદ્યાનું ચિત્તિને લક્ષનેજ સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે, અવિદ્યાને લીધેજ તે પ્રવાહી થાય છે, અવિદ્યા નિમિત્તથીજ તે ઉભા થાય છે, અવિદ્યાને લીધેજ તેમનુ આપૂહન એટલે સપદન થાય છે, અવિદ્યાને લક્ષને તેઓ પરસ્પર સંબંધવાળા થાય છે. અવિદ્યાને લીધેજ તેઓ અંકુર કાટી ભાનવાળી દશામા આવે છે, અવિદ્યાને લીધેજ તેઓ સંયોગિ કાર્ય કરે છે, અવિદ્યાને લીધેજ તેઓ વિજ્ઞાનરૂપ કાર્ય પ્રતિ અભિમુખ થાય છે, અને અવિદ્યાને લીધેજ તેઓ અન્વયિ કારણુ થાય છે. આ પ્રકારે અવિદ્યા નવ રીતે વિચિત્ર અવિદ્યાનું કારણુ અને છે. બૌદ્ધ મત પ્રમાણે કારણુ હેતુરૂપ અને પ્રત્યક્ષરૂપ એમ બે પ્રકારનું ગણાય છે. જેને લક્ષને કંઈક ઉત્પન્ન થાય તે હેતુ અને જેના આધારમા કંઈક દેખાય તે પ્રત્યક્ષ હેતુમા કાર્ય પરંપરાનું જ્ઞાન પ્રધાન હોય અને પ્રત્યક્ષમા ભાવિ પરિણામોનું પ્રધાન દર્શન હોય, જેમકે બીજબીજી અંકુર, શક, હાજી, પાપડા, પુલ્પ, ફલ છત્ત્યાદિ કાર્યપરંપરા થવાથી બીજ એ વૃક્ષનો હેતુ છે. અને સર્વ પરિણામોનું અક્રમ દર્શન થવું તે પ્રત્યક્ષ છે.

(૭) પંચસ્કંધો.

આ ભવચક્ર જેને પ્રતીત્ય ચાય છે તેનું નામ પંચસ્કંધી કહે છે. જેમ પાંચ શાખાવાળું વૃક્ષ પ્રતિકૂલ્ય અલ્લાલ કળાં જેવું તે પ્રતીત્ય ચાય છે અને તેનું
 હિં. ૯

એ વૃક્ષ-એવું બાન થયા કરે છે, તેમ ભવપ્રતીતિ રૂપરક^૧ધ, વેદનારક^૨ધ, સંસારરક^૩ધ, સંસ્કારરક^૪ધ, અને વિજ્ઞાનરક^૫ધના સમુદાયને થાય છે.

રૂપરક^૩ધમા-શબ્દ રૂપરક-રૂપ-રસ-ગંધ એ પાચ વિષયોનું સંવેદન અને પાચ ઇન્દ્રિયો એ હ્રુબયનો સમાસ થાય છે. પ્રાચીન બૌદ્ધ સાહિત્યમા શબ્દાદિ પાચ વિષયોનું બાહ્ય સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે કે નહિ, અથવા તે કેવળ મનો-ભય છે એ બાબત સ્પષ્ટ વિવેક થયો નથી. શબ્દાદિ વિષયો, શબ્દાદિની પ્રતીતિ, અને શબ્દાદિની પ્રતીતિનું આયતન-એ ત્રણે “રૂપ” શબ્દ રૂપ પ્રાચીન સૌગંતા ઝોળાખતા જણાય છે. એટલે કે બાહ્ય વિષયો, ગ્રહણરૂપ બાન, અને ગ્રહણના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિયો એ સર્વનો “રૂપ” શબ્દમા સમાસ થતો હતો. અર્થા આપણે જેને સચેતન શરીર કહીએ છીએ તેજ “રૂપ” શબ્દથી વ્યવહારી. આ રૂપરક^૩ધના ઘટક અણુઓને “મહાભૂત” કહેતા. ધર્મસંગતિમાં રૂપરક^૩ધની વ્યાખ્યા એવી આપી છે કે:—“ચાર મહાભૂતો અને તે ચાર મહાભૂતોના ઉપાદાનવડે-તે અણુઓના સંગ્રહ કરવાના વેગરૂ-જે રચના થાય તે રૂપ.” બુદ્ધધોષ કહે છે કે જેમ માયાવી જાલને પત્થર જેવું દર્શાવે, પત્થરને સુવર્ણ જેવો દેખાડે, પંખીને ભૂત જેવું દેખાડે, તેમ જે સ્વતઃ નીલત્વાદિ ધર્મવાળા નથી તે નીલપીતાદિ દેખાય છે માટે અણુઓ જાદુગરના અથવા માયાકરના જાદુ ખેલ જેવા હોવાથી “મહાભૂત” છે.

રૂપરક^૩ધ જેમા છ આયતનોનો સમાસ થાય છે તે સ્પર્શદ્વારથી વેદના રક^૬ધને રચે છે. સુખ, દુઃખ અને મોહમયી વેદનાવડે એક બાણુથી સંસારરક^૬ધ અને બીજી બાણુથી સંસ્કારરક^૬ધ જાગે છે. રૂપ અથવા શરીરના છ આયતન એટલે ઇન્દ્રિયદ્વારના સ્પર્શથી જે વેદના અથવા અસ્પષ્ટ બાન થાય તેમાથી સ્પષ્ટ સંસાર અથવા બાન પ્રકટે, અને બીજી તરફ તે સંસ્કાર અથવા જાલને રચે છે.

સંસાર વડે પ્રાચીન બૌદ્ધો સ્પષ્ટબાન અથવા વિવેકબુદ્ધિ સમજતા. અને તે નામ અથવા અભિધાન અથવા શબ્દદ્વારા પ્રકટ થાય છે. આથી બૌદ્ધો

સંસાર એ પ્રકારની માને છે:-બેદભાનવાળી આતર સંવેદન રૂપા, બેદભાનવાળી પણ શબ્દના આલંબનથી પ્રકટ થનારી સંવેદન રૂપા. પહેલી સંસારને પ્રત્યક્-સંસાર અને બીજીને અધિવચન સંસાર-એવા નામ આપે છે. ચોગદર્શનમાં જે વિકલ્પવૃત્તિ અને નિર્વિકલ્પ વૃત્તિ-એવી પારિભાષિકસગા ઉદય પામી છે તેના સમાનભાવવાળી આ એ સંસારો છે. પાછળથી સંસારશબ્દ ચિહ્નનો વાચક થયો છે. પરંતુ ભાષા અથવા શબ્દના બલવડે જે ભાન થાય તે સંસાર એવો મૂલ બૌદ્ધદર્શનનો ભાવ જણાય છે. શબ્દના ચિહ્નવડે (આભગાનવડે) જે વસ્તુની ઓળખ થવી (પ્રત્યભિગા) તેનું નામ બૌદ્ધ પારિભાષામાં સંસાર છે. સંસ્કારસ્કંધ વડે બૌદ્ધો અંતઃકરણની વિશિષ્ટ રચના કરવાની શક્તિ સમજતા હતા. છુટક રૂપોને, છુટક સંસારોને, છુટક વિગતોને, વિશિષ્ટ સમુદાય અથવા સંતાનનું સ્વરૂપ આપનાર સામગ્રીને સંસ્કારસ્કંધ કહે છે. તે સર્વને ભેગા કરે છે તેથી સંસ્કાર કહેવાય છે. આથી અનુભવની છાપને જ સંસ્કાર કહે છે, એમ નહિ સમજતા જે એકીકરણ કરે છે તે સંસ્કાર સંસ્કાર સ્કંધ કહે છે.

૩૫સ્કંધના સ્પર્શવડે કૃત્તવ થનાર વેદના, સંસારસ્કંધને અને સંસ્કાર સ્કંધને રચે છે, અને તેમાંથી વિજ્ઞાનસ્કંધના ઉદય થાય છે. સંસ્કાર સ્કંધમાંથી “પ્રતીત્યસમુત્પાદ” વડે, અંકુર કાઢવાના નિયમ વડે, જે વિજ્ઞાન ગર્ભાગ્નિદુમાં વર્તમાન જન્મના આરંભમાં પ્રવેશે તે વિજ્ઞાન પંચસ્કંધીમાં વિશિષ્ટરૂપ પકડી અનુભવમંદિર ચણે છે. બુદ્ધધોષ અર્થશાલિનીમાં વિજ્ઞાનના ઉદયની પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે આપે છે:-

“ચિત્ત પોતાના આલંબનને સ્પર્શ કરે છે, અને તેમાંથી વેદના, સંસાર, અને ચેતના જામે છે. આ સ્પર્શ અનુભવમંદિરના જાણે સ્તંભ હોય તેવા છે, અને બીજું બધું જાણે મંદિરનું ઉપરદલ (સંભાર) હોય એવું છે. પણ આથી એમ ન સમજવું કે માત્રસ વિજ્ઞાનની પદ્ધતિમાં સ્પર્શથીજ આરંભ થાય છે; ક્ષરણ કે એક ચિત્તના પ્રવાહમાં આ પહેલું અને આ પછી આવે છે, એ કહેવું સાદસમાજ છે. અરી રીતે એકી વખતે

વેદનાનો, સંજ્ઞાનો, અથવા ચેતનાનો સ્પર્શ થઈ શકે છે. ને સ્પર્શને લીધે વિષયોને આપણે સમજી શકીએ છીએ. બાલ્ય પદાર્થના સ્થૂણ સંયોગ જેવો એક બાણુનો આ આન્તરસ્પર્શ નથી. પરંતુ વિષય અને વિજ્ઞાનની અથડામણ થવાથી-સ્પર્શ થવાથી બોધનો ઉદય થાય છે એ નિર્વિવાદ છે જેમ નેત્રનો બાહ્યરૂપણા પદાર્થ સાથે સ્પર્શ થાય તેમ કોઈનો બાલ્ય ધ્વનિ સાથે સ્પર્શ થાય તેમ ચિત્તનો સ્પર્શ એ ધર્મ અથવા ગુણ છે, એટલુંજ નહિ પણ તે સ્વભાવ છે આ સ્પર્શ પાંચ બાલ્ય ઇન્દ્રિયોના આયતનમાં ગુણ અને સ્વભાવ-જોમ બે પ્રકારનો હોય છે. એટલે ૬ ચક્ષુરોષિ ઇન્દ્રિયો બાહ્યાર્થનો તથા સ્પર્શ કરી સ્પર્શનાગ્રા થાય છે. અને પછી તે અન્ત ક્ષોભવડે સ્પર્શમગ્ન બને છે. પરંતુ છઠ્ઠા આયતનમાં એટલે મનમાં આ સ્પર્શ ગુણ-વૃત્તિ થતા નથી પણ સ્વભાવ રૂપ થાય છે સાગરા મનના વિષયોને મન સાથે સ્પર્શ અથવા સંબંધ અથડામણના જેવો નથી, પણ જળના કુંડા જેમ એક ખીજ સાથે સ્પર્શમાં આવી પ્રવાહનુ રૂપ પકડે તેમ ચિત્તની મરિતામાં વૃત્તિના સત્તાના સ્પર્શવડે આક્રમણ કરે છે બૌદ્ધ મૂળમાં બે વકરના માથા ભેગા થાય, અથવા બે કાસ્મતાલ ભેગી થાય અને જેની રીને ધ્વનિ થાય તેમ અર્થ, ઇન્દ્રિય અને મનનો યોગ અથવા સંબંધ થવાથી વેદના થાય છે-એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે. વેદના જોકે વિષયોથી ઉત્પન્ન થાય છે, તોપણ ચિત્તમાં તે અનુભવાય છે. વિષયના રસનો અનુભવ લેવાનું રૂઝ વેદનાસ્કંધને મળે છે, જે કે ખીજ સ્કંધો વિષયાનુભવના રસમાં થોડા થોડા ઝખકોળાય છે. વેદના સ્કંધ રાજ્ય છે, અને ખીજ સ્કંધો પાંચ છે. જેમ રાજ્યની ઉત્તમ રસોઈ તૈયાર કરનાર પાંચ ભોગ લઈ લે પરંતુ તે રાજ્યને તે સ્વતંત્ર ભોજનો પ્રસાદ મળે છે તેમ વેદના સ્કંધ ભોક્તા છે; અને ખીજ સ્કંધો ઉપભોક્તા છે "

સ્કંધના વિષયો, સ્પર્શવડે સંજ્ઞા સ્કંધના પ્રયત્ન, ચેતના, વગેરેને ઉત્પન્ન કરી, તેથી જે વેદનાસ્કંધ બને અને તે વડે વિચિત્ર સંસ્કાર સ્કંધને ધડે, અને તે વડે વિશિષ્ટ વિજ્ઞાન સ્કંધ ઘડાય-આ ચિત્ત અને ચેતના વિશિષ્ટ સમુદાયને " હૃદય " એ પ્રકારનું-માનવું એ મૂલ અનિવા

છે. આ પાંચ સ્કંધ સિવાય “હુ” એવો કોઈ સ્થાપિ પદાર્થ નથી, છતાં એવો છે એવું માનવામાં આવે છે તેનું નામ અવિદ્યા છે. આ અવિદ્યાના બળવાળા પંચ સ્કંધથી મંસારધારા અથવા ભવચક્ર ચાલે છે.

(૮) અવિદ્યા અને તેના આસવો.

સ્થિર વસ્તુ નહિ છતાં, સ્થિર વસ્તુનો સ્વીકાર કરવાના અનાદિ દોષને અવિદ્યા કહે છે. આ અવિદ્યા પહેલી કે તેનાં પરિણામો સંસ્કારાદિ પહેલાં તે વિવેક કરવાને બદલે પાલી બૌદ્ધદર્શન પ્રમાણે અવિદ્યા અને સંસ્કારો પરસ્પર “પ્રતીત્યસમુત્પાદથી” જોડાયા છે, તેમ મરણુભય અને અવિદ્યા પરસ્પર પ્રતીત્યસમુત્પાદથી જોડાયેલા છે. એટલે કે પંચ સ્કંધની ધારા જેને જીવન નામ આપણે આપીએ તેમાં એક-પણાની અથવા સ્થિરપણાની બુદ્ધિથી તે સતત ચાલ્યા કરે અને હું મેં નહિ એવી વાસનાને લીધે અવિદ્યા પોપાય છે, અને તે અવિદ્યા, સંસ્કાર, વિગ્ઝાન, નામરૂપ-એ પરસ્પરમાં ભવચક્ર ચલાવે છે. જેમ વાત પિત્ત અને દહ, પ્રકૃતિરૂપે દેહના પોપક છે, અને વિકૃત થાય ત્યારે દેહના નાશ કરનારા એટલે દોષરૂપ ગણાય છે, તેમ અવિદ્યા સ્વતઃ એટલે મૂલરૂપમાં ભવચક્રને ચલાવનાર નથી પણ વિકૃત થવાથી ભવચક્રને ચલાવે છે. અવિદ્યાનાં જે નિમિત્તો પરિણામો પ્રતિ ઘેરે છે તેને “આસવ”-એટલે મદને ઉત્પન્ન કરે તેવો રસ કહે છે. આ આસવો ચાર છે. (૧) કામાસવ (૨) ભવાસવ (૩) દષ્ટ્યાસવ, અને (૪) અવિદ્યાસવ.

શબ્દાદિ વિષયોને મેળવવાની વાસના, ઇચ્છા અથવા રાગને કામાસવ કહે છે; પંચસ્કંધમાં એટલે સચેતન દેહમાં જીવવાની ઇચ્છાને ભવાસવ કહે છે; બૌદ્ધના ક્ષણભંગુરતાના સિદ્ધાન્ત અથવા દર્શન અથવા દૃષ્ટિથી અવળી દૃષ્ટિ સેવવાના વેગને દષ્ટ્યાસવ કહે છે; અને અસ્થિર, અનિત્ય પદાર્થ સમુદાયમાં સ્થિરતા અથવા નિત્યતાની બુદ્ધિને મૂલ અવિદ્યાસવ કહે છે.

જ્યારે આસવો અવિદ્યાના અમુક સામાન્ય વિકારો છે ત્યારે કલેશ એ વિશેષ વિકારો છે. પ્રાચીન ઔદ્ધો લોભ, દોષ, મોહ, માન, દુષ્ટિ (એટલે ખોટા સિદ્ધાન્તને પકડી રાખવો) વિચિત્રિતા (સંશય) આલસ્ય, ઉદ્વેગપણ, આહીકૃત્ય (નિર્લજ્જપણ) વિગેરે નામની કલેશોની ગણના કરે છે, અને લોભ, દોષ, (ક્રોધ) અને મોહ એ ત્રણ વર્ગમાં વહેંચે છે.

અવિદ્યાના આસવો, અને કલેશો વેદનાસ્કંધ, સંજારસ્કંધ અને વિજ્ઞાનસ્કંધમાં જોડાયેલા રહે છે, અને તે વડે કાચિક, વાચિક અને માતાનિક ત્રણ પ્રકારના કર્મો થાય છે.

(૬) અવિદ્યા નિવૃત્તિના અને નિર્વાણના ત્રણ ઉપાયો.

આ આસવો અને કલેશો દૂર કરવા અને અવિદ્યાના પ્રભવનો વેગ નિવૃત્ત કરવા પ્રાચીન ઔદ્ધો ત્રણ ઉપાયો જણાવે છે—(૧) શીલ (સન્નયગ્રણ) (૨) સમાધિ, અને (૩) પ્રજ્ઞા અથવા શુદ્ધજ્ઞાન.

પાપકર્મથી નિવૃત્ત થવું અને સન્કર્મનું સંવન કરવું—સારાજ યોગશાસ્ત્રના વચ અને નિયમરૂપ અંગો—તેને શીલ કહે છે. પ્રાચીન ઔદ્ધો શીલના ૧૨ વર્ગ પાડે છે. શુદ્ધપ્રયત્ન (પારિભાષિક શબ્દ ચેતના’), અનુકૂલ વિચારધારાનું સંવન અથવા સદ્વિચાર (પારિભાષિક શબ્દ—ચેતસિક) મનનું અંકુશ (પારિભાષિક—સવર). અને મનથી નકેદી કરેલા આચરણ—

* આ વિચારો “ધર્મસગિની” ના આધારે લીધા છે પ્રાચીન ઔદ્ધોમાં ચિત્તના ભાવો અથવા આવેશોનું વર્ગીકરણ સાખ્ય-યોગ જેવું સ્પષ્ટ નથી પરંતુ લોક વ્યવહાર પૂરતું જણાય છે. સાખ્ય-યોગમાં અવિદ્યાના ચાર પર્વો રાગ, દ્વેષ, અસ્મિતા અને અભિનિવેશ (મરણ બંધ) આ પ્રાચીન ઔદ્ધોના “આસવ” સાથે મળતા છે, આ ચાર પર્વસાથેની અવિદ્યાને સાખ્ય યોગ ચિત્ત નદીને ડહોળાનાર હોવાથી કલેશ કહે છે. ઔદ્ધદર્શનમાં સામાન્ય રાગાદિ દોષને આસવ, અને વિશેષ અથવા ક્રોધ વેગવાળા ભાવને કલેશ કહે છે.

માયી ડગવું નહિ (પારિભાષિક અભ્યતિક્રમ)^૧, સંવર અથવા સંયમ પાત્ર પ્રકારનો છે. (૧) પ્રાતિભોક્ષસંવર એટલે જે સંયમ બંધનવાળી દશામાંથી છોડવું તે. (૨) સ્મૃતિસંવર એટલે નિશ્ચયનું વિસ્મરણ કદી ન થાય તેવી સ્થિતિ એટલે અખટ સાવધાનતા અથવા અપ્રમાદ. (૩) જ્ઞાનસંવર એટલે જ્ઞાનને ગમે તેમ ગળવા ન દેતા જેવ વસ્તુમા લાવી અટકાવવું, (૪) ક્ષાત્તિ-સંવર એટલે હૃદયને સડન કરવાનું ધૈર્ય, (૫) વીર્યસંવર એટલે ચિત્તના બળને ટકાવી રાખવું.^૨

શીલતા સેવનથી શરીર, મન, અને વાણીના કર્મો વ્યવસ્થિત થાય છે, એટલે કે નિયમિત પ્રવૃત્તિ થાય છે શીલવડે સાધકને ત્રોતાપત્તભાવ થાય છે, એટલે કે તેના ચિત્તવુ વહેણ નિર્વાણ પ્રતિ વળે છે, અને તે “ સકુદાગામી ” એટલે કે એકવાર અવતરનાર અથવા જન્મ પામનાર થાય છે.

શીલસપ્ત પુરુષવા સ્ત્રીએ જે બીજા ઉપાય સેવવાનો છે તેને સમાધિ કહે છે. એક આલંબન ઉપર સભ અને કંપ વિનાની ચિત્તની સરિતા એકાગ્રતા વાળી ચાલે તેને “ કુશલચિત્તની એકાગ્રતા ” અથવા સમાધિ કહે છે. આ સમાધિ અતુકમે ધ્યાનસમાધિ,^૩ ઉપચારસમાધિ અને આપન્ના સમાધિ નામવાળી થાય છે.

૧ આ ચેતના, ચેતસિક, સંવર અને અભ્યતિક્રમ—નામની ચાર શીલ પદ્ધતિ પાછળના વેદાન્તશાસ્ત્રની શુભેચ્છા, સુવિચારણા, તત્તુમાનસા અને સત્તાપત્તિ એ ચાર જ્ઞાનભૂમિકા સાથે મળતી આવે છે.

૨ જુઓ યોગદર્શન જેમા સમાધિના બે પ્રકાર વર્ણવ્યા છે. એક ભવપ્રત્યય એટલે સંસાર બીજનો નાશ ન કરનાર જેવીકે વિદેહો અને પ્રકૃતિલીન પુરુષોની સમાધિ, અને બીજી શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ અને પ્રજ્ઞાના અનુક્રમે ઉદયવાળી ઉપાયપ્રત્યયસમાધિ.

૩ સામ્યયોગમા આ ધ્યાન સમાધિને અપરવૈરાગ્યભૂમિકા કહે છે. તે ચાર છે:—યતમાન, વ્યતિરેક, એકેન્દ્રિય અને વશીકાર. સમાધિ

આ ત્રણુ પ્રથમ ભૂમિકાની સમાધિઓ કહેવાય છે. આખરે વિકારા-
રૂપિ તેના વિકારોની દોષ ભાવનાથી, આપણુ શરીર આર પૃથિવ્યાદિ વિકારી
ધાતુઓના આનુષંગિક રચાયેલુ છે, તેવી અખટ ભાવનાથી મુક્તિ, સંધના
અને ધર્મના બુદ્ધિના અનુરૂપરણુથી, શીલના ઉત્તમ ધર્મિણ્યોને ચિત્તન કરવાથી
દાન અથવા ત્યાગ વૃત્તિની અનુરૂપૃતિથી, મનુષ્યની અખટ અનુરૂપૃતિથી,
અને સર્વના નિનાશની અનુરૂપૃતિથી આ આરબભૂમિકાની સમાધિ
થઈ શકે છે.

આ આરબભૂમિકાની સમાધિ “આપણ” એટલે સિદ્ધ ભૂમિકાનાં
થવા સાર કેટલાક જાણ ઉપચારો જેવા કે પ્રશાનાદિનુ મેવન, મૃતશરીરોનુ
અવકાંતન, વિગેરે વૈરાગ્યના પ્રેરક સાધને મેવવાના હોય છે. આને “અશુભ
કર્મથા” કહે છે, એટલે અશુભ કર્મનુ અવધાન-અથવા અશુભ
કર્મના ફલરૂપ આપણુ શરીર છે તેની નિષ્ઠા યાદવી. વળી શરીર રચના,
તેના વિકારોની યુનઃ યુનઃ ભાવના વડે (“કાલ્પનાસતી” એટલે “કાલ્પ
ગતાનુરૂપૃતિ”) કયામા રહેલા દોષોનુ બાન જાત્રન કરવું. વળી પ્રાણુના
પ્રશ્વાસ (પરસ્વાસ) અને આશ્વાસ (આસ્વાસ) નુ બાન એકાન્ત રંથાનમાં
કરવું. સામાન્ય પ્રાણુની ગતિ આગતિ આપણે બાન પૂર્વક જોતા નથી,
પરંતુ તે સબંધી વિચાર કરના તેનું ચરણ અવસોકાય છે તે ગતિ
આગતિને સમ્યક વડે અવસોકવી, અને તે સાધનવડે ચિત્તને એકાગ્ર કરવું
એને “આન પાન સતી” એટલે કે “પ્રાણુપાનરૂપૃતિ” કહે છે.

દોષોને પકડ કરવાનો પ્રથમ ઉપાય અથવા પ્રયત્ન તે યત્નમાન, તેમાં
કેટલા પાકયા અને કેટલા અપકન રહ્યા તેનો વિવેક કરી લેવો તે વ્યતિરેક,
અને વિષયોના દર્શન પ્રવણુ સમયે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો અશુદ્ધ રહે, અને મનમાં
તે નાશ પામતો વેગ સમજાય તે એકેન્દ્રિય અને બાહ્ય અને આત્મ ઇન્દ્રિ-
ય અપ્રકપ રહે તે વશીકાર.

પ્રાચીન બૌદ્ધોએ વૈરાગ્ય (હેતુ) અને સમાધિ (ફલ) ને.
બેદ ઉઠેલો નથી, અને વૈરાગ્યરૂપ સાધનને સમાધિ નામ આપ્યું છે.

અનુભવ કર્મના ક્રિયાતત્ત્વની સ્મૃતિ વડે, કાયાના દોષોની અનુસ્મૃતિ વડે અને પ્રાણાપાનની ગતિ આગતિ વડે, થતી ચિત્તની અનુભવસ્મૃતિ વડે જેમને “આપજ સમાધિ” થાય તેઓ ક્રમશઃ “અક્ષવિહાર” કરી શકે. આ “અક્ષવિહાર” સિદ્ધ કરવા તેણે ચાર ભાવનાઓ સિદ્ધ કરવી. પ્રથમભાવના તે મૈત્રીની છે. સાર્વત્રિક મૈત્રી ભાવના સિદ્ધ કરવા તેણે દુષ્પ્રમાત્રને શી રીતે નિવૃત્ત કરે અને કેવી રીતે હું સુખી થાઉં, શી રીતે જરામરણાદિ ધર્મથી પર જાઉં, શી રીતે પ્રસન્ન ગદુ-એ જેવી પોતાના સર્વધર્મા ઇન્દ્રિયા થાય છે, તેવી ઇન્દ્રિયાઓ છતર પ્રાણીઓને પણ દુઃખનિવૃત્તિની, સુખ પ્રાપ્તિની. જરામરણ છૂટવાની. અને પ્રસન્ન રહેવાની થાય છે. માટે શત્રુ, મિત્ર, -દુદાસીન સર્વમા તેઓ સુખપૂર્વક જીવે એવી ભાવના બાધવી; એટલે કે ખીલના સુખમા પોતાનું સુખ જોવું, ક્રોધના ઉપર ક્રોધ ન કરવો, ખીલએ કદાચ અપકાર કર્યો હોય અને તેથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તો તેણે વિચારવું કે પોતાના શોકમા આવા ક્રોધ વડે વધારો કરવા કરતા પોતે જે શીલ સપાદન કર્યું છે તેને ટકાવવામાં તે આવેશનો ઉપયોગ કરે. આવેશજન્ય બલ શીલને ખપાવવામાં વપરાય તેના કરતા શીલને વધારવામા વાપરવું. અપકાર કરનાર પ્રાણી સ્વતઃ આવેશથી હણાયેલો છે, તેને આપણે ક્રોધ વડે શું વધારે હણવો? ખીલ ક્રોધવાળા થાય ત્યારે આપણને અહીંક લાગે છે તો આપણે પણ તેવા આવેશને વશ વર્તવું? વળી ક્રોધ પણ પદાર્થ સ્થિર નથી, સર્વ ક્ષણિક છે, ને પંચસ્કંધોરૂપ પ્રાણીએ આપણને અપકાર કર્યો તેવું માનીએ તો તે પણ વિનાશી છે; અપકાર તે સંયોગી કાર્ય છે, અપકાર કરનાર જેવી રીતે આવશ્યક નિમિત્ત છે તેવી રીતે અપકાર ભોગવનાર પોતે પણ આવશ્યક નિમિત્ત અપકારના ઉદયમા છે, અને તેથી એક નિમિત્ત ઉપર જવાબદારી ચૂકવી અને ખીલ ઉપર ન ચૂકવી એમાં ન્યાય શો? કહેવાતા અપકારની યોગ્યતા વિના આપણે અપકાર થતો નથી. વળી આવા સદ્વિચારના ઉદય પછી પણ ક્રોધ ન થયે તો પુનઃ વિચારવું કે અપકાર કરનાર તો પોતાને જ અનર્થ કરનાર હતો અને હું જે ક્રોધ વશ થાઉં છું તે ક્રોધજન્ય પાપકર્મ વડે જન્મત્માં વધારે

અનર્થ જમાવ્યા હરે છુ. આવા સદ્વિચારના ઓઢવડે પ્રાણી માત્રમા મૈત્રીની ભાવના પ્રકટાવવી.

મિત્ર તથા શત્રુઓના દુખ જોઇ આપણે કમળાની ભાવના ઉત્પન્ન કરવી. દેખાતા સુખમય જીવનમા જુઆયેલા પ્રાણીઓ નિર્વાણુના માર્ગે પ્રવૃત્ત થતા નથી તે જોઇ પરિણામે. તેઓ અનન્ન જન્મોમા દુખને ભોગવનાર છે એવા સંક્રમ વિવેકથી તે દુખી જીવો પ્રતિ પણ કંઠણાની ભાવનાને પે.પે છે.

પુણ્યકર્મ કરનારના શીલને જંઞ મુક્તિા એટલે પ્રમજ્જનાની ભાવના અને અપુણ્યકર્મ કરનાર પ્રતિ જો કંઠણા ન ઉપજે તો ઉપેશાન મેવવાથી ચિત્તની નદી પ્રશાન્ન વદન કરનારી છે

આ બ્રહ્મવિહારના ચાર ભાવના એ નાધન નામચી છે

ત્રણ ચારભસમાધિ (જે વડે શીલ, ચિત્તિ અને વૈરાગ્ય દુ થાય છે) અને બ્રહ્મવિહાર (જે વડે ચિત્તની પ્રમજ્જના મિદ્ધ થાય છે) પછી ધ્યાનની ચાર ભમિા સવનાની બુદ્ધિયોપ ‘ વિશુદ્ધિમાર્ગના ’ જણાવે છે. પહેલી ભૂમિકામા ગમે તે પદાર્થના મૂલ આલખનને નામરૂપ અને સંબંધનાથે ચિતવવાનું હોય છે પ્રત્યક્ષ આલખન વડે દૃષ્ટિ સિદ્ધ કરી, પછી તે આલખનના પ્રત્યક્ષ સંબંધ વિના ચિત્તમા તેના નામરૂપ અને સંબંધને ધારાવાહી ભાવથી ચિતવવું, અને ચિત્ત જણાય ત્યારે **વિતર્કધ્યાન** સમજવું. તે પદાર્થના નામરૂપ અને સંબંધના જ્ઞાન વિના સ્વરૂપે અવભાસ પામે ત્યારે **વિચારધ્યાન** થયું સમજવું. બુદ્ધિયોપ એક સુદૃઢ ડિપમા-વડે આ એ ધ્યાનનો ભેદ દર્શાવે છે. એક પક્ષી જેમ એ પાખો હલાવતું બુદ્ધિ ચહે તે નામ અને રૂપ નામની એ પાખોના સંબંધવાળા ચિત્તનું વિતર્કધ્યાન છે, વળી જેમ તે પંખી પાખોના શ્દ્દાટ વિના વિસ્તારવાળી એ પાખોથી આકાશમા પવનના વેગને અનુસરતું અથવા સ્વેચ્છાથી એક દિશામાથી બીજી દિશામા પ્રવાહરૂપે ગતિ કરતું જણાય તેમ ચિત્ત, નામ અને રૂપના આશ્રય અથવા ભેદ હીના વિના પોતાના આનંદ પ્રભાવથી ધ્યેયરૂપે પલટાય ત્યારે વિચારધ્યાન થયું સમજવું.

આ બે ભૂમિકાના ધ્યાનરૂઝે ચિત્ત ધણું સૂક્ષ્મ પ્રસાદવાળું (પાલીમાં પ્રીતિવાળું) થાય છે અને તેને આતરમુખનું-નિગ્મનંદનું-ભાન થાય છે. તેમાં અભિમાન જાગે છે. આ પ્રમાણે ધ્યેય વસ્તુના સ્વરૂપના ભાન વડે જે આનંદમાં ચિત્ત લીન થાય છે અને તેમાં ‘હંપણા’ની પ્રતીતિ થાય તે ધ્યાનની પ્રીતિ ભૂમિકા અને સુખ ભૂમિકા કહેવાય છે. આ સર્વમાં ચિત્તનો પ્રવાહ એકગામી અથવા એકાગ્રતાવાળો હોય છે.

વિતર્ક અને વિચારવાળી ભૂમિકાની પ્રીતિ અને સુખના આસ્વાદવાળી એકાગ્રતાગ્રન્થ ધ્યાનસમાધિ સિદ્ધ થયા પછી, ચક્રાયાતા પ્રકારનું ખીગ્નુ ધ્યાન હોય છે તેને નિર્વિતર્ક અને નિર્વિચાર કહે છે. પહેલા સનિતર્ક અને સવિચાર ધ્યાનમાં ચિત્તના પ્રવાહનું નામરૂપ સાથેનું અને નામરૂપ વિનાનું આપણને ભાન હોય છે પરંતુ આમાં ધ્યેયનુ જ પ્રાધાન્ય હોય છે ધ્યાન કરનાર અને ધ્યાન કરવાના સાધનોની સ્મૃતિ રહેતી નથી. ધ્યેયની સ્થૂલ અથવા સૂક્ષ્મ આકૃતિ અથવા ભાવ અચલ દીપ જેવો પ્રકાશ છે. અને તે વડે પ્રીતિ (નિર્વિશેષ આનંદ) અને સુખ (નિર્વિશેષ આનંદ) પ્રકટ થાય છે.

આ ધ્યાન થયા પછી-નિર્વિતર્ક અને નિર્વિચાર ભાવે ધ્યેયનુ સ્વરૂપ અનુભવ્યા પછી-તે ધ્યેયવડે ઉત્પન્ન થતી પ્રીતિમાં તેનો મોહ છૂટી જાય છે. તે ધ્યેય રસના આસ્વાદમાં ગુંચાતો નથી બુદ્ધબોધના શબ્દોમાં કહીએ તો તે આરૂઢ ઉપેક્ષાવાળો (દૃઢ વશીકાર વૈરાગ્યવાળો) અને ક્ષીણાસવ થાય છે, પરંતુ પ્રીતિ છૂટ્યા છતાં સુખવાસના અવિશેષ રહે છે. સવિશેષ પ્રીતિ નહિ તોપણ નિર્વિશેષ સુખની “ લગની ” લાગેલી હોય છે. પરંતુ આ અતિમધુર નિર્વિશેષ સુખમાં બંધનવાળી સ્થિતિ ભોગવવાને બદલે તે ઉપેક્ષાવાળી સ્થિતિ ભોગવી જાય છે. આ સ્થિતિમાં સુખના અનુભવ સાથે પરમ વશીકાર, ધ્યાન કરનાર ચિત્તને હોય છે.

સુખ અને દુઃખ, રાગ અને દ્વેષના ઉત્પાદક સંઘળા સૂળોનો ઉચ્છેદ થયા પછી ધ્યેય વસ્તુની જાણે શત્યતા યદ્ધર્મ હોય એવી તીવ્ર “ ઉપેક્ષા ”

(વૈરાગ્યના અર્થમાં આ સંગ્રહ વપરાયેલો છે) વડે જે પરમ એકાગ્રતા કૃત્ત્વ થતી તે ધ્યાનની છેલ્લી ભૂમિકા છે ચિત્ત આ ભૂમિકા તિલ્લ થયા પછી પલટાઈ જાય છે. અથવા “ ચેતો વિમૂર્તિ ” થાય છે, અને ધ્યાન કરનાર “ અહર્ત ” પદને પ્રાપ્ત કરે છે, પચ્ચક્રોત્તી નવી ઉત્પત્તિ થતી નથી, નવો જન્મ થતો નથી અને દુઃખમાત્રની નિવૃત્તિ અથવા નિર્વાણ પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૧૦) સતૃણ્ય કર્મ અને વિતૃણ્ય કર્મ.

પ્રાચીન યૌદ્ધેશ્વર કર્મસિદ્ધાન્ત ઉપનિષદમાંથી જેવોને તેવો લીધો છે. પરંતુ તેમણે એવો વિવેક કર્યો છે કે જાતિ કૃત્ત્વ કરનાર કારણ “ ભવ ”-એટલે નરી કૃત્ત્વ કરનાર ક્રમોચ્ચ, જ્યારે રાગ દ્વેષ લોભથી પ્રેરાયેલો હોય છે ત્યારે જાતિ કૃત્ત્વ થાય છે. રાગ, દ્વેષ અને મોહ વિનાની પ્રવૃત્તિ, જેમ નાના-દક્ષને મૂલતો વિચ્છેદ કરી બહાર કાઢીએ તો તે બીજે સ્થાને રોપીએ તોપણ ઉગતુ નથી. તેમ જન્મ પરપરાને પ્રગટ કરી શકતી નથી. તૃણાની નાણુ વિનાનું કર્મ શુભ અથવા અશુભ. અથવા શુભાશુભ ફલને પ્રકટ કરતુ નથી, અને તે એવા વર્ગનું કહીએ તો ચાલે. આથી તૃણાવડે વિષયોનું ઉપાદાન થાય, વિષયોમાં ચિત્તની લપટામણુ થાય, તે વડે જ ભવને કૃત્ત્વ કરનાર કર્મ થાય અને તે વડે જાતિ નિર્માણુ થાય. પરંતુ તૃણા ન હોય-એટલે પરમ વૈરાગ્ય હોય-તો જન્માદિ દુઃખ નથી. આ પ્રથમ આર્ય સત્ય છે, જ્યારે સર્વ દુઃખમય છે એ સત્યની એક બાજુ છે, ત્યારે તૃણાના અભાવે દુઃખ નથી એ સત્યની બીજી બાજુ છે. આ સત્ય અનુભવનાર તૃણાના પરમ ઉચ્છેદવાળો-પરમ વૈરાગ્યવાળો-અહર્ત કહેવાય છે.

વિતૃણ્યકર્મ-કાયિક, વાયિક અને માનસિક-ભવમોચક છે, જ્યારે સતૃણ્ય કર્મ પુણ્યપ્રધાન હોઈ શુભલોકના સંપત્તિ આપનાર, અશુભપ્રધાન હોઈ અશુભ લોકમાં ગતિ આપનાર અને શુભાશુભ અથવા મિશ્ર હોઈ મનુષ્યોના જેવા મિશ્ર સુખ દુઃખ આપનાર થાય છે.

(૧૧) નિર્વાણુ.

શીવ અને સમાધિના દર્શયથી જે છેલ્લી પ્રજ્ઞા અથવા શુદ્ધ બુદ્ધિ કૃતપન્ન થાય તે વડે, અતઃપરમ પૈતૃષ્ઠ્ય વડે અથવા પરમ પૈરાન્યના પ્રભાવથી સંસાર અથવા ભવચક્રના નિવૃત્તિ થાય છે. આ મ્થિતિને બૌદ્ધો નિર્વાણુ કહે છે. આ 'નિર્વાણુ પદ' સાંખ્ય-યોગના કેવલ્ય જેવું છે કે ઔપનિષદ દર્શનના મોક્ષ જેવું છે તે બાળન વિચારબેદ ધણા છે પ્રોફેસર પુસીન (Pottas) ના અભિપ્રાય પ્રમાણે મન વાણીથી અગોચર, અચલ, નિષેધ-રૂપ આ મ્થિતિ છે, જ્યારે મી. શ્રેડર (Schrader) કહે છે કે પાલી મ્થિતિના અવલોકનથી સમજાય છે કે બુદ્ધના અભિપ્રાય પ્રમાણે, પૃથક્ અસ્તિત્વની અત્યંત નિવૃત્તિ વિનાની, જગદાત્માની સાથેની પ્રાયણુ સમયે આવિર્ભાવ પામતી, અનન્ત વિજ્ઞાન અને આકાશમા તાદાત્મ્યભાવવાળી સ્થિતિ છે. વસ્તુતઃ સંસારી પદમા રહી અસંસારી નિર્વાણુપદના સ્વરૂપને સમજવાનો પ્રયત્ન બૌદ્ધ દૃષ્ટિથી અશાસ્ત્રીય છે. આ અસ્પષ્ટ જ્ઞાનને લીધે મહાયાનના અનુયાયી નાગાર્જુન તથા ચન્દ્રકીર્તિ વિગેરેએ બૌદ્ધમતને કેવળ શૂન્ય પર્યવસાથી આણી મુક્યો છે.

(૧૨) ઔપનિષદ દર્શન અને પ્રાચીન સાંખ્ય-યોગ દર્શન
મત સાથે “ ઘેરાવાદની ” સરખામણી.

પ્રાચીન વેદકાલના ઉપનિષદોમાંથી તરવાપેલા ઔપનિષદ દર્શનના સિદ્ધાન્તો તથા પ્રાચીન સાંખ્ય-યોગ એટલે ઔત્તમબુદ્ધના જન્મ પહેલાનાં સાંખ્ય-યોગના વિચારો સાથે “ ઘેરાવાદ ” ના બૌદ્ધસિદ્ધાન્તોની સરખામણી કરતાં આપણને તત્ત્વજ્ઞાનના હિતિહાસનો કેવો સકાર્ય વિહાસ થયો તે સમજાયે.

આપણે વિચારી ગયા છીએ કે સંહિતા, બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદોમાં તત્ત્વદર્શનની જે રૂપરેખા જણાય છે તેણે છેવટે અખ્યાતમતજ્ઞ વિચિત્રરૂપ

પકડ્યું છે, જગતકારણ બ્રહ્મ તે આપણા શારીરાત્માથી જુદું તત્ત્વ નથી પરંતુ આત્મા એજ બ્રહ્મ છે એ સિદ્ધાન્ત ઉપર ઉપનિષદોનું તાત્પર્ય છે. અધિભૂત જગતનું મૂલતત્ત્વ, અદ્વિતૈવ વિશ્વનું મૂલતત્ત્વ અને અધ્યાત્મ દેહોનું સત્યતત્ત્વ—એ ત્રણ એકજ વસ્તુના ત્રણ રૂપો છે. તે વસ્તુનું પરોક્ષ પણ્લાથી જ્ઞાન કરવા બ્રહ્મ નામનો ઉપયોગ થાય, અને અપરોક્ષપણ્લાથી જ્ઞાન કરવા આત્મા નામનો ઉપયોગ થાય. આ મૂલતત્ત્વ મૂર્ત અને અમૂર્ત, મર્ત્ય અને અમર્ત્ય, મિથ્ય અને જગમ, લૌકિક સત્ય અને પરમસત્ય એવા પ્રકારનું છે. તે પ્રકારો ખરા છે કે ખોટા તેનો નિર્ણય જોવો પાછળના વેદાન્ત દર્શનમા થયો છે તેવો ઉપનિષદકાલમા થયો નથી. પરંતુ બ્રહ્મ સત્યસ્ય સત્યમ્—સત્યનું પણ્ સત્ય છે, પ્રાણીથી બરપુર જગત સત્ય છે, પરબ્રહ્મ તે સત્યનું પણ્ સત્ય છે—એ બૃહદારણ્યકના આદેશથી મૂલતત્ત્વ શાશ્વત છે તેમા કંઈ વિવાદ નથી.

મહાત્મા ગૌતમ બુદ્ધે જો કે આ શાશ્વત બ્રહ્મ અથવા આત્માનો સ્પષ્ટ નિષેધ નથી કર્યો, તોપણ્ શાશ્વત બ્રહ્માત્માના શોધ કરવા જતા આ બધા રંગ શી રીતે મટે, જન્માદિ પરંપરાજન્યદુઃખ શી રીતે ટળે, તે બાળત વધારે લક્ષ્ય આપ્યું, અને તેના નિર્ણયમા વેદાદિશાસ્ત્રને અથવા આત્મવાક્યને પ્રધાન પદ નહિ આપતા પોતાના આત્મ અવલોકનને પ્રધાન પદ આપ્યું, અને તે વડે જણાયેલા દ્વાદશાગ બવચક અથવા નિદાનમાલા અને પ્રતીત્યસમુત્પાદ વડે આ વિશ્વની અને આપણા જીવનની ક્ષણબગુરતાનો નિર્ણય કર્યો. સર્વ દશ્યની ક્ષણિ-તાનો અને તેના પ્રવાહીપણ્ણનો સિદ્ધાન્ત તે તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમા ગૌતમબુદ્ધનો પોતાનો સ્વતંત્ર નિર્ણય છે. અને તેણે પાછળના વેદાન્તના જગદ્વૈતથ્થના અથવા આયાવાદના સિદ્ધાન્ત ઉપર ઉંડી અસર કરી છે, તે ગૌડવાદના સિદ્ધાન્તોનો ત્રિવેક કરતા આપ-
 ૧) અને સમગ્રશી. ઉપનિષદનું દર્શન ક્યારે બ્રહ્માત્મ વસ્તુનું શાશ્વતપણ્ણ પ્રતિ-
 પાદન કરે છે અને તેના ઉપર બાર મૂકે છે, ત્યારે પ્રાચીન બૌદ્ધ દર્શન
 વિશ્વની ક્ષણબગુરતા ઉપર બાર મૂકે છે. ક્યારે બ્રાહ્મણના ધર્મની મૂલ મુદ્રા

સર્વં સ્વલુ દ્વં વ્રજ-આ સર્વ સ્થિર બ્રહ્મતત્વ છે, ત્યારે બૌદ્ધ ધર્મની મુદ્રા સર્વમનિર્વ્યં સર્વં બ્રહ્મિક છે. *

ખીલુ:—ઉપનિષદો બ્રહ્માત્મ વસ્તુને કેવલ સત્ત્વ અથવા ચિન્મય સ્થાપી બેસી રહેતા નથી. પરંતુ તેના આનંદમય સ્વભાવ ઉપર બાર મૂકે છે. આ “આકાશ (ચિદાકાશ) આનંદરૂપ ન હોય તો કોણ પ્રાણુ ધારણુ કરી શકે”-એ પ્રકાશની શ્રુતિ જીવનનું લક્ષ્ય આનંદમય સ્થિતિની પ્રાપ્તિ છે એ સ્પષ્ટ જણાવે છે. વળી આત્માનું પ્રેમાસ્પદપાત્ર-પરમ પ્રીતિનો

જુઓ **વચ્છગોત્તસુત્ર** (વત્સ ગોત્રસૂત્ર). આ સૂત્રમાં વત્સગોત્ર પરિવાજકના “હે ગૌતમ આત્મા છે કે નહિ”-એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન ખુદ કેવલ મૌન ધાર્યું હતું, અને હા અથવા ના-બેમાથી એકપણ ઉત્તર દીધું ન હતું.

વળી જુઓ **ચૂલમાલુંક્યપુત્રસૂત્ર** (મચ્છિમપણ્ણાસક ૨. **વગ્ગ ૧.**) આ માલુંક્ય પુત્રની “જગત્ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત; શરીર અને આત્મા એક છે કે બિન્ન છે; મરણ પછી જગતમાં પુનર્જન્મ છે કે નહિ-હંસાદિ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં ભગવાન ખુદ-“જેમ બાણથી વીધાયેલા મનુષ્ય આ બાણ કાણે માયુ, મારનાર શી જાનના હતા હંસાદિ પ્રશ્નોનું ઉત્તર શસ્ત્રવૈષ્ણ આપે નહિ ત્યાં સુધી હું બાણ કાઢવાનો શસ્ત્રપ્રયોગ નહિ કરવા દઉં એમ કહેનાર પોતાના દેહનું રક્ષણ કર્યા વિના મરણ શરણુ લેાય છે, તેમ જગત્ શાશ્વત છે કે અશાશ્વત, આત્મા દેહથી ભન્ન છે કે નહિ, હંસાદિ પ્રશ્નોનું સમાધાન નહિ થાય ત્યાં સુધી ભવરોગની ચિકિત્સા નાહ કરાવું એવું માનનાર ભવરોગનું નિવારણ કર્યા વિના મરી જાય છે. આટલે જો ચાર આર્ય સત્યોનું મેં પ્રતિપાદન અનુભવથી કર્યું છે તેની અર્થા કરવાથી બ્રહ્મચર્યની સ્થિરતા થાય છે, પાપનો નિરોધ થાય છે. શાન્તિ, ઇશા, સંયોગ અને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે વાતની મેં અર્થા કરી નથી તે વાતની અર્થા કરીશ નહિ, અને જે વાતનું મેં સમજીશું તેનું કર્યું છે તે વિષયો સમજીશું તે ‘એવં મોક્ષ’-એ અતસમનું સમાધાન કર્યું છે.”

આધાર-તે યાસ્યદૃશ્યના મેત્રેયીને આપેલા ઉપદેશનુ ગભીર તાત્પર્ય છે. એટલે અહ્યાત્મેક્ય અરૂ પરંતુ તે સ્વભાવરાહ આનંદના આવિષ્કાર ગર્થે, કેવળ દુઃખની નિવૃત્તિને અર્થે નહિ, તે ઉપનિષદોનો ખીન્ત નિદાનત છે. ત્યારે પ્રાચીન ઔદ્દોએ આ બવ અથવા સંસાર દુષ્ટમય છે, અને દુઃખની પરં પરાની નિવૃત્તિ કરી નિર્વાણ, પામવું-ઓતવાવું-એમા પુરુષાર્થ છે એવું માનવું છે. આ પ્રમાણે ઉપનિષદ દર્શન આશ્વાતઘી-પ્રમત્તવાનું નિર્વાહક છે, ત્યારે ઔદ્દ દર્શન નરાત્તવાદી છે-વૈરાગ્યનું પ્રભોધક છે, અને તેટલા અશમા સાખ્ય-યાગ-નુ-મારી છે પ્રાચીન બ્રાહ્મણ ધર્મની મુદ્રા **સર્વમાત્મા નર્વ આત્મરૂપ** છે ત્યારે ઔદ્દમુદ્રા **સર્વમાત્મામ-સર્વદુઃખમ-સર્વ અના-ત્મા** છે, સર્વદુષ્ટમરૂપ છે એ પ્રકારની છે.

ત્રાવું — ઉપનિષદમા અહ્યાત્મેક્યની સિદ્ધિ પ્રત્યેક અનુભવના પાયામા છે. પ્રતિબોધમા-પ્રત્યેક વિજ્ઞાનમા-સ્થિત વસ્તુનો સત્ત્વાવ અંતર્ગત છે. **પ્રતિબોધ વિદિતમમૂતત્ત્વં હિ ચિન્દતે** પ્રત્યેક બોધમા અમૂતત્વ સમગ્રમય છે એવી કેન ઉપનિષદની શ્રુતિ અહ્યાત્મેક્ય. જે કે ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ નથી, તે પણ અતીન્દ્રિય સાક્ષાત્કારના વિષયરૂપ છે એમ જણાવે છે, અને જે **નેતિ નેતિ** કહેવામાં આવે છે તેનું તાત્પર્ય આત્માના નિષેધમા નથી પરંતુ જે જે અનાત્મભાવો છે તેનો આત્મામા સ્પર્શ નથી. અને તે ઇન્દ્રિયમમ્ય નથી એ દર્શાવવામા છે. ઔદ્દમત પ્રમાણે આ આત્માનો એકપણાનો અનુભવ અથવા પ્રત્યય સત્ય નથી પણ ભ્રમ છે. તે મત પ્રમાણે વ્યક્તિમા અથવા સમષ્ટિમા જે એકાત્માનો અનુભવ જણાય છે તે ક્ષણિક વિચારોની ધારા અથવા સંતાન છે અને ધારા અથવા સંતાનમા એકપણાની મિથ્યા પ્રતીતિ છે. અનુભવ અને સંસ્કારોની શ્રુતિથી આ સંતાનમાં “પ્રતીત્યસમુત્પાદ”ના નિયમ પ્રમાણે થયાં જ કરે છે; અને એક વિચાર નાશ પામતાં પોતાના સંસ્કારને પોતાના કાર્યવિચારમા મૂકવું જાય છે તેથી વિશિષ્ટ કૃપણાનું બાળ સંતાનમા અથવા ધારામા થાય છે, તે ખોટું છે છતાં સ્થિર આત્માના શાશ્વત તરીકે મનાય છે. આ રીતે ક્ષણિક વિચારવશનો પાથે પ્રાચીન ઔદ્દમતમાં

ન'બાધ ચૂક્યો છે, જ્યારે ચિંથાર વિજ્ઞાનજ્ઞાન અથવા અજ્ઞાનવાદનો પાયો ત્રિપ-
નિપદોમાં ન'બાધ્યો છે.

ચોથું:-ઉપનિષદો મોક્ષ સિદ્ધિના ઉપાય તરીકે બ્રહ્માત્મકતાના અનુભવને
જરૂર પાડે છે. બ્રહ્મ વિજ્ઞાન રૂપ છે. હું બ્રહ્મ છું, તે તુ છે; અને આ આત્મા બ્રહ્મ છે.
એ પ્રકારના મહા વાક્યો આનંદર અનુભવ માત્રને મોક્ષ સિદ્ધિના આત્મ-
ભાવના કારણ માને છે, પરંતુ તે અનુભવ જાતે જ સાર વિરુદ્ધ
માધનોનો નિર્ણય કરતા નથી. તત્ત્વદર્શનના ઉપાય તરીકે યોગ્યું વર્ણન
જતાથતાર, કાંઈક, સુડક ઇત્યાદિ 'પનિપદોમાં છે, પરંતુ તે ઉપાયને શાસ્ત્રીય
કે અપાય નથી, યોગપદ્ધતિ અથવા ઉપાયપદ્ધતિ ધરાય નથી જ્ય
'યોગવાદ'માં આ યોગપદ્ધતિ અથવા ઉપાયપદ્ધતિ શીલ, સમ્માધિ અને
પ્રજ્ઞાના પ્રતિપાદનમાં ધરાય ચૂકી છે.

પાંચમું -વેદાનુસારી દર્શનમાં કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનનું વિધાન છે;
તેવું બૌદ્ધદર્શનમાં પણ શીલ સમ્માધિ અને પ્રજ્ઞાનું વિધાન છે. જ્યારે
વેદકાલીન કર્મ યજ્ઞાદિમાં પરિસ્થિતિ થતું, ત્યારે બૌદ્ધ ધર્મનું શીલ
બાજુ વ્યાપક હતું અને શરીર, મન વાણીના સર્વ વ્યાપ્તિની શુદ્ધિ
પ્રતિ વળેલું હતું, વેદ કર્મ કોઈ અપૂર્વ અથવા અદૃશ્ય દ્વારા જાદુજ અસરથી
સ્વર્ગાદિ ભોક્તી; પ્રાપ્તિ કરાવે છે એવી ભાવના હતી, ત્યારે બૌદ્ધ શીલ
'પ્રતિત્યસમુત્પાદ'ના નિયમથી વર્તમાન વિશુદ્ધિ અને સંતોષને ઉત્પન્ન
કરનાર હતું, વૈદિક કેમોં બંધે સામે તે તે જ્ઞાના પ્રવર્તક હતા, અને જ્ઞાની
અભિસંવિધી જ તે કેમોં થતા, ત્યારે બૌદ્ધ શીલ, તૃણે વિરક્તિ આચરણમાં
આવતું, વેદધર્મમાં શલાભિનય વિનાનિષ્કાષ સામે ઇષ્ટાર્થે જુદિયી
કર્મ કરવા વડે 'ચિત્ત શુદ્ધિરૂપ રૂપ પ્રાપ્તિ સાધે છે એ સિદ્ધાન્ત બૌદ્ધ દર્શિના
ઉદય પછીનો છે. ગીતાસંસ્થામાં તે બ્રહ્મ પ્રવેશાદે છે, અને તે બૌદ્ધ
દર્શનના આત્મિક પદોમાં છે. આ કર્મના અનુદાનનો સ્વરૂપ અને પ્રથિ-
જનના ભેદને સીધે વેદિક કર્મ જાતના ઉપકારમાં અથવા ભોક્તા ઉપકારમાં
ભોક્તે પરિણમી શકે, ત્યારે બૌદ્ધ દર્શનનું શીલ દુષ્ટ અને આત્મિકતાના
'શુદ્ધિરૂપ' પરિણમું, અને બૌદ્ધ શિશુઓએ કોઈક મોક્ષાદેશના રોજ
દિ. ૧૭

અર્થ તરીકે બૌદ્ધધર્મ સ્વીકારાયા પછી વિશ્વ ઉપર સમાજ સેવાના અનવધિ ઉપકાર કર્યા છે. વળી વૈદિક ઉપાસનાપદ્ધતિએ વિશિષ્ટ યોગ પદ્ધતિ ઉભી કરી નહિ. ત્યારે બૌદ્ધ સમાધિએ યોગાચારદ્વારા વિશિષ્ટ યોગાનુશાનની પદ્ધતિ રચી. વૈદિક બ્રહ્માત્મકય જ્ઞાન જ્યારે શબ્દશઃ બ્રહ્મને અનુસરતું રહ્યું, ત્યારે બૌદ્ધ પ્રજા આતર આલોચનાના રૂપે પ્રકટી. વૈદિક ઉપનિષદોમાં—“સંગ્રાન, આરાન, વિરાન, પ્રરાન, મેધા, દૃષ્ટિ, ધૃતિ, મતિ ભૂતિ, સ્મૃતિ, સંકલ્પ, ક્રતુ, અમુ, કામ, વશ ઇત્યાદિ સર્વ પ્રજ્ઞાનના નામો છે—” એવી રીતે “ પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છે ” એ મહાવાક્યના ઉપદેશમાં મનના સપળા વ્યાપારોને પ્રજ્ઞાનમાં સમાવ્યા, અને દ્રી, ધી, બી ઇત્યાદિ લાગણીઓને “સર્વ મન છે ” એ વાક્યથી મનમાં સમાવી. તેમ બૌદ્ધોએ કર્યું નહિ. હિન્દુસ્થાનમાં માનસશાસ્ત્રનો પાયો ગૌતમ બુદ્ધે નાખ્યો એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. અન્તઃકરણના અથવા ચિત્તના વ્યાપારોનું વર્ગીકરણ પચ્ચરકથ દ્વારા ભગવાન બુદ્ધે પ્રથમજ કર્યું એમ કહીએ તો ચાલે. ઇન્દ્રિયો અને અર્થના “સ્પર્શ” વડે વેદના” થાય અને તે ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાન (Sensations) વડે સ્પષ્ટ સંજ્ઞા (Ideas) થાય અને તે વડે સંસ્કારો (Impressions) અને તેનો રકથ (Law of Association of ideas) બ્રહ્મ, અને છેવટે વિજ્ઞાન (Consciousness) પ્રકટ થાય—આ વિવેકમાં માનસશાસ્ત્રનો પાયો છે, અને તેના ઉપર વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધોની ઇમારત છે, અને તેનાજ આશ્રય લઇ યોગશાસ્ત્રે વૃત્તિઓની વ્યવસ્થા અથવા વર્ગીકરણ કર્યું છે. બ્રાહ્મજ્ઞાના અંધોમાં માનસશાસ્ત્રનો ભગવાન બુદ્ધના પહેલા સ્પષ્ટ વિવેક થયો હોય તેમ જણાતું નથી.

૭ કું;—ઉપનિષદ દર્શનમાં સર્વ જૂતમાં આત્માને જોવો અને આત્મામાં સર્વ જૂતને જોવા એવો સર્વાત્મભાવનો પ્રબોધ છે, પરંતુ શ્રુતિસિદ્ધ આત્મા સર્વ સંસાર ધર્મથી પર હોવાથી વ્યવહારમાં આ સર્વાત્મભાવનો પ્રબોધ બેદબુદ્ધિનો લોપ કરાવવા સમર્થ ન થયો, અને જાતિ તથા વર્ણભેદની જાત્ર ધીમે ધીમે વધારે ગુંચાતી ચાલી. અને છેવટે વિચારમાં સર્વાત્મભાવ છતાં આચારમાં અનન્ત ભેદભાવનું પોપણ મળ્યાંં કર્યું. બૌદ્ધદર્શનમાં આત્મા જેવો સ્થિર પદાર્થ નહિ મનાયાથી અને

આપણું સર્વ પચ્ચક્કધરૂપ સમાન રચનાના હોવાથી, તથા પ્રત્યેક પચ્ચક્કધી ક્ષણિક વસ્તુના સંતાનરૂપ હોવાથી, સર્વ પ્રાણીઓ સમાન દુઃખની તણખા તણાવેલા હોવાથી, સર્વ અનુકંપા અને દયાના પાત્ર છે, અને જેમને આ વસ્તુનું જ્ઞાન થયું છે તેવા શીલસંપન્ન (સ્થિતાપન્ન) અથવા સમાધિસંપન્ન અથવા પ્રજ્ઞાસંપન્ન અર્હંત વિગેરેએ પણ ઇતર પ્રાણીઓ ઉપર અનુકંપા દર્શાવી તેમનો ઉદ્ધાર કરવો—એ ભાવ બળવાન રહેવાથી, સર્વાત્મભાવ નહિ છતાં, સમદુઃખશીલ ભાવના વડે પરોપકાર વધારે થયો. ઉપનિષદોમાં સર્વાત્મ-ભાવનો પ્રબોધ છતાં વેદના યજ્ઞકાંડમાં ગુંથાયેલી મતિ હિંસાને સર્વાંશે ત્યજી શકી નહિ. ત્યારે બૌદ્ધ દર્શનમાં પ્રજ્ઞાદીપ વડે પરનિંદા અથવા પર-સ્તુતિનો ત્યાગ કરી અહિંસાએ જનતામાં સરલ પ્રવેશ કર્યો. આ બલવાળી અહિંસા વેદાનુસારી બ્રાહ્મણોમાં એવી તો પેળી કે યગની હિંસા તે હિંસા નહિ—એવી કેવલ શાન્દશરણુતાની ભાવના રહી, અને આચાર વણે બાગે અહિંસાપ્રધાન થયો, અને વેદનો હિંસામય યજ્ઞકાંડ સ્વભાવબલથી લય પામ્યો, અને હાલના વેદાનુસારી બ્રાહ્મણોને પ્રાચીન યજ્ઞકાંડમાં આવી ધોર હિંસા હતી તે અર્થની ઉકેલમાં પણ ત્રાસ થવા લાગ્યો. અનિચ્છાથી પણ જ્ઞાનમ બુદ્ધને ઇશ્વરાવનારમાં ગ્રાહ્ય મળ્યું, અને કલિમાં અવળે માર્ગે ચઢાવવા બુદ્ધનો અવતાર થયો એવી આમહી વૈદિકોને સંતર્પણ કરવાની ભાવના પેસાડવા પુરાણોમાં પ્રયત્ન થયા, ધર્મના, અને તત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં સત્ત્વ અનિચ્છાથી પણ આગળ તરે છે એનો બ્રાહ્મણ ધર્મમાં બુદ્ધ વતારની ભાવના સત્ય સરલણુનો બળવાન પુરાવો છે.

સાતમુઃ-પ્રાચીન બૌદ્ધદર્શનને પ્રાચીન સામ્ય સિદ્ધાન્ત સાથે સરખાવતાં જણાય છે કે બુદ્ધનો નિર્વૈદવાદ અને સર્વ દુઃખમય છે એ સિદ્ધાન્ત પાયામાં સામ્યનો છે. “પ્રધાન”ના સ્વરૂપ ઘટક સત્વાદિ ત્રણ ગુણો—જાહેર હિં ગુણગુણમ્—ગુણોનો સ્વભાવ વિકાસી થવાનો છે—એ પ્રાચીન સામ્ય મતવ્યમાં બૌદ્ધની કલુષમંસુરતાનું ખીજ છે. પુરુષને બાતલ કરીએ તો સામ્ય યોગના ગુણોના પરિણામ રૂપ આ વિશ્વ છે, અને તે મધ્ય મહત્ત્વ અશ્વના બુદ્ધ અથવા ચિત્તસત્ત્વના પુરુષમય પ્રકૃતિઓ વડે સમજાય છે એ નિર્ણય

બૌદ્ધદર્શનના બાવિ ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદના આલંબન રૂપે સહજ સમજાશે. સામ્યયોગના અનુયાયીઓએ જે તત્ત્વદર્શન પાછળથી ખેડ્યું છે તે માત્ર અનુયાયીઓના એકાત ઉપયોગનું રહ્યું, અને બૌદ્ધોનું ખેડાયેલું ક્ષેત્ર રાજ્યા-અર્થને લીધે સાર્વત્રિક ઉપયોગનું થયું. એકાન્ત ઉપયોગનું સામ્યયોગનું ક્ષેત્ર વિઘ્નિત અને ઐશ્વર્યની ભૂતાવલિમા ભયદર્શક રહ્યું, ત્યારે બૌદ્ધોનું મહાયાનનું વિશાલ ક્ષેત્ર હિન્દુસ્થાનમાં લગભગ ૧૪૦૦ વર્ષ પર્વન્ત મનોરંજક ઉદ્યાન બન્યું.

આદંબુ:-ભગવાન યુદ્ધનું ઐતિહાસિક મનુષ્યજીવન એવું તો અદ્ભુત સાધુતાથી જનતાના સંબંધમાં એ સી વર્ષ પર્વન્ત રહ્યું કે પ્રજાના મનમાં તેની દિવ્ય ભાવના ઉંડી પેસી ગઈ, અને તે ભગવાન હિન્દુસ્થાનની જનતાના સમષ્ટિમનમાં સચેતન રહ્યા અને અશોક મહાગળએ જ્યારથી યુદ્ધધર્મને પ્રાતિકધર્મને પલટાની હિન્દુસ્થાનનો રાજધર્મ અથવા પ્રજાધર્મ નહિ, પરંતુ મનુષ્ય જાતિનો સમાન હકવાળો વારસાનો ધર્મ છે એવું શાન્તિમય ધર્મ-પ્રસારણ દશ દિગન્તરમાં કયું, ત્યારથી તે બૌદ્ધદર્શન તત્ત્વજ્ઞાનમાં ચાટકી ન રહ્યું, પરંતુ નીતિશાસ્ત્ર (Ethics) રહસ્યાશાસ્ત્ર (Aesthetics) અને ન્યાયશાસ્ત્ર (Logic)-એ પ્રદેશો ઉપર પ્રકાશો નાખવા લાગ્યું. તેનાજ પ્રભાવે અશ્વધોખાદિ બૌદ્ધોએ યુદ્ધચરિતાદિ મહાકાવ્યો વડે, અને કુશલ શિલ્પીઓ અને ચિત્રકાગેએ બૌદ્ધ જીવનના ઇતિવૃત્ત શિલ્પ અને અજન્તાદિ મુદ્રાઓના ચિત્રો દ્વારા જાળવી રાખી પ્રજાના બુદ્ધિપટમાં યુદ્ધના રમ્ય જીવનને અદાપિ સચેતન રાખ્યું છે.

(૧૩) બૌદ્ધદર્શનની બે મુખ્ય શાખાઓ, અને અવાન્તર શાખાઓ,

ઉપરના પાંચથી અગ્રીમ્મગ ખંડમાં બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તોનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે તે ચેતનાદ અશ્વધો રક્ષિતવાદને લગતું છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૪૦૦ માં ગૌતમ બુદ્ધના નિર્વાણ પછી લગભગ સો વર્ષે-જે વૈશ્વલિમાં પરિવર્ત થઈ તેમાં બૌદ્ધોમાં બે તરફ પડાયેલ એક પક્ષે સ્વર્ણવેશમાં વિચારોને મન આપ્યું. બીજા

પક્ષે મહાસંઘના ત્રિયાશૈવે માત્ર આપ્યું, સ્થવિરોના નિર્ણયો તે “થેરાવાદ;” વડીનાના સંઘને અનુસરતા નિર્ણયો તે મહાસંઘના નિર્ણયો. “થેરાવાદ”ને પાછળથી હીનયાનનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેનું કારણ એમ જણાય છે કે તે વાદ પ્રમાણે બૌદ્ધશાસ્ત્રના વ્યક્તિઓ પોતાનું નિર્વાણ સાધવા પ્રયત્ન કરવો એમ સૂચવે છે. એટલે અર્પણિત પ્રવૃત્તિ સૂચવે છે તેથી તે “હીનયાન” નાનો ટુકો માર્ગ દહેવાય છે; જ્યારે મહા સંઘના અનુયાયીઓ વ્યક્તિ ઉપરાન્ત સમષ્ટિનું નિર્વાણ સાધવા પ્રત્યેક પ્રયત્ન કરવો એવો બુદ્ધ ભગવાનનો આદેશ માને છે. ચાટે તે “મહાયાન” એટલે મોટા માર્ગના પ્રવાસી ગણાય છે. આ ભેદ પ્રવૃત્તિ પરત્વે છે; સિદ્ધાન્ત પરત્વે નથી. પરંતુ સિદ્ધાન્ત પરત્વે હીનયાન અને મહાયાનમાં મુખ્યભેદ એ છે કે હીનયાનીઓ ભવચક્રના પ્રતીત્યસ્મૃત્પાદ વરે વિશ્વની ક્ષણભંગુરતા માને છે, જગત્ ક્ષણિક દેખાવોની ધારા છે એમ માને છે, પરંતુ તે દેખાવોની પાછળ અથવા તેના આલંબનમાં વસ્તુનું શું સ્વરૂપ છે તે બાબત વિચાર કરતા નથી; ત્યારે મહાયાનમાં ક્ષણિક દેખાવોની પીઠમાં સત્ત્વજ નથી, અવાચ્ય અને અગમ્ય શૂન્યત્વજ છે. એ નિર્ણય થયો છે, આ શૂન્યવાદમાં જે શૂન્યત્વ છે તે કેવળ નિઃસત્ત્વ અથવા નૈરાત્મ્ય છે કે આપણને અગમ્ય “કંઈક વસ્તુ છે” તે બાબત વિચાર ભેદ છે.* જેમ સંપ્રદાયોમાં એક પક્ષે ૦ અને બીજે પક્ષે અનંત ૦ આકડો-એ બે વ્યવહારમાં સરખા છતાં પરમાર્થ વાસ્તુમાં જૂદી વસ્તુ છે. એકમાં કેવળ નિષેધ છે, અને બીજામાં કેવળ ભાવની પરાકાષ્ટા છે; તેમ વસ્તુમાં પણ મનવાણીથી અજોશ્વર વંધ્યાપુત્ર ગણાય અને આપણે મન વાણીના પ્રયત્ન કરનાર ચેતનનું હેવટનું સ્વરૂપ પણ અવાચ્ય ગણાય. પ્રથમ કોટિને આપણે શૂન્ય અથવા મિથ્યા કહીએ તો બીજાને આપણે (પૂર્ણ) બ્રહ્મ અથવા સત્ કહીએ. સામાન્ય સમજણમાં તો પહેલી અને બીજી કોટિના પદાર્થો શૂન્યજ છે.

* શૂન્યવાદના આચાર્ય નાગાર્જુન કેવળ નિઃસત્ત્વવાદી ન હતા, પરંતુ દેખાય છે તે ખોટું એવું સાબીત કરવા સારૂ શૂન્યતાનો ૦ સંસ્કાર કરનારા હતા. જુઓ તેમની કારિકા:—

પહેલો પક્ષ પડયા પછી નાની શાખાઓ બૌદ્ધોની ચાલેલી જણાય છે. જેમણે મહાસંધનો પક્ષ કર્યો તેમના અનુયાયીઓમાં વસુમંધુના દહેવા પ્રમાણે સો વર્ષમાં (૧) મૂલમહાસધિક (૨) એકવ્યવહારિકો (૩) લોકોત્તરવાદી (૪) કુદુલિક (૫) બહુશ્રુતીય (૬) પ્રગમિવાદી (૭) ચૈત્યશૈલ (૮) અવરશૈલ (૯) ઉત્તરશૈલ વિગેરે નામોવાળા સંપ્રદાયો હતા. તેમાં કેટલાક આચાર અથવા વિનયના ભેદને લઈને થયેલા, કેટલાક સ્થાન અથવા દેશના ભેદને લઈને થયેલા જણાય છે. થેરાવાદ અથવા સ્થવિરવાદની હૈમવતો અને સર્વાસ્તિવાદી એવી બે મુખ્ય શાખાઓ હતી. ત્યાર પછી નવ પ્રશાખાઓ થઈ—(૧) વાત્સીપુત્રો (૨) ધર્મોત્તર (૩) બદ્રમાનિક (૪) સંમિતીય (૫) પનાગનિક (૬) મહીશાસક (૭) ધર્મગુપ્ત (૮) કાશ્યપ (૯) સૌત્રાન્તિક મસકીસનના પહેલા સૌકામાં થયેલા વસુમંધુ આ સર્વ બિન્ન વીસ સંપ્રદાયોના મતભેદ વર્ણવે છે. પરંતુ આ મતભેદ તત્ત્વદર્શનના સિદ્ધાન્તોને લગતા નથી પણ આચારોને લગતા જણાય છે. તેથી તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં અર્થવા નિરૂપણોગી છે. થેરાવાદીનું બીજું નામ હેતુવાદી અથવા સર્વાસ્તિવાદી પણ છે. પરંતુ હેતુ દીનયાનની બે મુખ્ય શાખા સર્વાસ્તિવાદીની (૧) સૌત્રાન્તિક અને (૨) વૈમાપિક અને મહાયાનની બે મુખ્ય શાખા (૧) યોગચાર અને (૨) માધ્યમિક મળી ચાર શાખામાં બૌદ્ધ તત્ત્વ-દર્શન ગ્રયિત થયું જણાય છે, અને બ્રાહ્મણોના મન્યોમાં આ ચાર મંત્રી ચર્ચા આવે છે તેમાં પણ

શૂન્યતા સર્વ ઈણીનાં પ્રોત્કાનિ સરળ જિને ।

યેષાં તુ શૂન્યતા દિ સ્તાનતા વ્યાનવમાવિરે ॥

સંસારનો વિજય કરનારાઓ નર્વ દૃષ્ટિઓને ખાતલ કરવી તેને શૂન્યતા કહે છે. પરંતુ જેઓ શૂન્યતા દૃષ્ટિને જ વળગી રહે છે તેઓને અસાધ્ય ભવરોગવાળા ગણે છે

આ પ્રાચીન બૌદ્ધ “સ્થવિન્વદ”ના સંપ્રદાયોની છાયા હિન્દુસ્થાનના તંત્રસંપ્રદાયમાં રૂપાંતર પામેલી જણાય છે. તંત્રાગમમાં કુરુકુલા એ બલિની દેવતા મળાય છે. ધર્મોત્તર શાખામાંથી શિવધર્મોત્તર, વિષ્ણુધર્મોત્તર વિગેરે પ્રણાલિકાઓ નીકળેલી છે.

બ્રાહ્મણોના ઇથેમાં જ્યારે સુગતમત એવા સામાન્ય નામથી નિર્દેશ કરે છે ત્યારે સર્વાસ્તિવાદીને નિર્દેશ કરતા જણાય છે. તે સર્વાસ્તિવાદીનું સાહિત્ય પાલી ભાષામાં છે જ્યારે બીજી શાખાઓનું સાહિત્ય પાલિ તેમ સંસ્કૃત ભાષામાં પણ છે; અને મૂલ ઇથે જે કેટલાક હાલ ઉપલબ્ધ નથી તેનાં બર્મીસમાં ટીબેટની ભાષામાં, સિંહાલી ભાષામાં, ચાઇનીઝ ભાષામાં અને જપાની ભાષામાં ભાષાતરો થયેલા છે. સૌત્રાન્તિકો અને વૈભાષિકો-સર્વાસ્તિવાદી યેરાવાદના બૌદ્ધો છે. યોગાચાર મતવાળા વિજ્ઞાનવાદી છે અને માધ્વ-મિકો શૂન્યવાદી છે.

(૧૪) સર્વાસ્તિવાદી વિચારકો (હીનયાન)

બ્રાહ્મણોના ઇથેમાં જણાવ્યું છે કે વૈભાષિકો અને સૌત્રાન્તિકો બન્ને બાજુ અર્થ અને આતર અર્થના અસ્તિત્વને માને છે. પરંતુ વૈભાષિકો બાજુ અર્થ નીલપીનાદિ પદાર્થોનું અસ્તિત્વ પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી ગ્રાહ્ય માને છે, ત્યારે સૌત્રાન્તિકો તે બાજુ પદાર્થોનું અસ્તિત્વ અનુમાનથી સમજાય છે એમ માને છે. વૈભાષિકો પદાર્થોના અસ્તિત્વની ચાતુક્ષ્ય માને છે. (૧) ઉત્પત્તિકણ (૨) સ્થિતિકણ (૩) અપક્ષ-યક્ષણ (૪) વિનાશકણ. ૦ળી પચ્ચરકંધ ઉપરાત પુદ્ગલ સંજાવાળો જીવ જેવો પદાર્થ માને છે. સૌત્રાન્તિકો પચ્ચરકંધ શિવાય પુદ્ગલ જેવો પદાર્થ માનતા નથી. સર્વાસ્તિવાદીનું સાહિત્ય સર્વાશે ચાઇનીઝ વિગેરે પરબાષામાં પ્રચિત થયેલું છે. મુખ્ય મૂલ વિચારકો અને ઇથે નામે પ્રમાણે જણાય છે:—

૧ માત્યાયની પુત્રનાં “જ્ઞાનપ્રસ્થાન વ્યાસ” અથવા “મહા વિભાષા” જે નામ ઉપરથી અનુયાયીઓ વૈભાષિક કહેવાય છે.	} અભિધર્મ વર્ગનું સાહિત્ય
૨-૩ સારીપુત્રનાં “ધર્મસ્થ” તથા “સંગીતપર્યાય”	
૪ પૂર્ણના “ધાતુકાવ્ય”	
૫ મૌદ્ગલાયનનું “પ્રજ્ઞપિસાસ”	
૬ દેવસેનાનાં “વિજ્ઞાનકાવ્ય”	
૭ વસુમિત્રનું “પ્રકરણ પાદ.”	

* મૂળ ગ્રંથ માત્યાયની પુત્રનાં ૧૫૦૭૨ સ્કોદનો “અભિધર્મજ્ઞાન-

૭ વસુખંધુનો “અભિધર્મકોશ” અથવા “વૈભાષિકકારિકા”

ઈ. સ. ૪૦૦-૫૦૦

૮ વસુખંધુનું “અભિધર્મકોશભાષ્ય” જેમાં સૌત્રાન્તિકના દૃષ્ટિબિંદુથી વૈભાષિકના વિચારોમાં દોષ ક્યા છે તે જણાવ્યા છે.

૯ મશોમિત્રની “અભિધર્મકોશ વ્યાખ્યા”

૧૦ સંગમદ્રનો “સમયપ્રદીપ” અને “ન્યાયનુસાર (ચીનાઈ ભાષામાં ભાષાન્તર છે)

૧૧ બુદ્ધધોષ (પાચમાસૈદાના) ૧ વિશુદ્ધિમગ્ગ ૨ અત્થશાલિની નામની ધર્મસંગણીની ટીકા ૩ સમ્મોહ વિનોદિની ૪ પંચ પકરણ અટ્ટકથા

૧૨ દિનનાથ (પ્રસિદ્ધ નૈયાયિક જેમણે ગૌતમના ન્યાયના ભાષ્યદાર વાતસાયન ઉપર વિવેચન કર્યું છે. ઇ. સ. ૪૮૦) નો “પ્રમાણસમુચ્ચય” ન્યાય પ્રવેશ.

૧૩ બદન્તનું “સંયુક્તાભિલાસ” અને “મહાવિભાષા”

પ્રસ્થાન શાસ્ત્ર” એ નામનો હતો. તે લોપ પામ્યો છે, પરંતુ ચીનાઈમાં જે ભાષાન્તરો છે. એક ઇ. સ. ૩૮૨માં થયેલું છે, અને બીજાં હુયેનત્સંગે કરેલું છે. સર્વાસ્તિવાદીના સાહિત્યનો સર્વ સંગ્રહ ગાંધારના મહારાજ કનિષ્કે કરાવ્યો હતો. તેમાં બૌદ્ધકવિ અને તત્ત્વચિંતક અશ્વધોષના ગુરૂ પામ્વે દેખરેખ રખી હતી. આ સંગ્રહને “અભિધર્મ મહાવિભાષાશાસ્ત્ર” કહે છે, અને તે મૂળ “અભિધર્મજ્ઞાન પ્રસ્થાન શાસ્ત્ર”ની બહોળા ટીકા છે. આ “અભિધર્મમહાવિભાષા શાસ્ત્ર”ને તામ્રપટ ઉપર કનિષ્કે કોતરાવ્યું હતું. અને તે ગ્રંથ પાંચઠી પેઢીમાં બધ કરી એક સ્વપ્નમાં શુભ રાખ્યો હતો અને તેના ઉપર યજ્ઞોની (અક્રમાનોની?) ચોકી મૂકવામાં આવી હતી, એમ હુએનત્સંગ લખે છે. ગાંધારની શોધખોળના પ્રયત્નમાં આ મૂળ નિધિ કોઈને જાણે!

ઈ.સ.ના બીજા સદ્દશમાં હરિવર્માનામનો એક વિચારક સુસારિક સંપ્રદાયનો સ્થાપક શ્રી. સોગેન “Mr. Sogen” વર્ણવે છે, પણ એની કૌણ એક ઉપલબ્ધ નથી. આ સર્વ ગ્રંથોનાં ચીનાઈ અને દીએટની ભાષાઓમાં ભાષાન્તરો છે. તે ઉપરથી શુદ્ધ ઉગ્રેણ અથવા હિંદુસ્થાનની કોઈ પ્રચલિત ભાષામાં પણ ભાષાન્તર થયાં નથી, આ અડચણને ક્ષેત્રે મૂલનક અભાવે, ચીનાઈ વિગેરે ભાષાનાં જ્ઞાનના અભાવે, કલકત્તા યુનિવર્સિટીના બનપાનીઝ વિદ્વાન્ મી. યામાકામી. સોગેનના (Mr. Yamakami Sogen) (Systems of Buddhist Thought) એ નામના ગ્રંથના આધારે સર્વાસ્તિવાદી બૌદ્ધ વિચારકોના સિદ્ધાન્તોનો નીચે પ્રમાણે સારસંગ્રહ આપવો યોગ્ય ગણ્યો છે:-

(૧) સર્વ દુઃખમય છે, (૨) પંચસ્કંધરૂપ મંસારસંસારી ભાવરૂપ દુઃખનો સમુદય છે. (૩) સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક છે-એ પ્રકારનો માર્ગ, અને (૪) નિરોધ અથવા નિર્વાણ-આ ચાર આર્યસત્યો* છે. સર્વાસ્તિવાદના મત પ્રમાણે ધર્મો અથવા પદાર્થો બે પ્રકારના છે:- (૧) સંસ્કૃતધર્મો એટલે વિશિષ્ટ રમનાવાળા, (૨) અસંસ્કૃતધર્મો અથવા અમિશ્ર અથવા વિશુદ્ધ પદાર્થો. સંસ્કૃત ધર્મો જે એકત્ર થઈ વ્યવહાર કરનારા (સંભૂષકારી=એકા થઈ કામ કરનારા) બે પ્રકારના છે. ભૂત-ભૌતિકરૂપ અને ચિત્તચૈત્યરૂપ. દીપર વર્ણવી ગયા તે રૂપરસ્કંધ ભૂત-ભૌતિક સંઘાત અથવા સમુદાય છે, ત્યારે વેદનારસ્કંધ, સંશારસ્કંધ, સંસ્કારસ્કંધ અને વિજ્ઞાનસ્કંધ-ચિત્ત-ચૈત્યાત્મક છે. આ પંચસ્કંધરૂપ સમુદાય અથવા સંઘાત, શબ્દાદિ પાંચ વિષયો, શ્રોત્રાદિ પાંચ દન્ડિયો, મન, અને સુખ દુઃખ ધર્મને ભોગવવાનું શરીર, મળી બાર આયતનના સંસારનો અનુભવ

* આ ચાર આર્યસત્યોની ડુંકી સંજ્ઞાઓ:- (૧) દુઃખસત્ય; (૨) સમુદયસત્ય; (૩) નિરોધસત્ય; (૪) માર્ગસત્ય. પ્રથમનાં બે સત્યો પ્રવૃત્તિધર્મો છે, અને સંસારદશાનાં છે; બીજાં બે સત્યો નિવૃત્તિધર્મો છે અને તે નિર્વાણ દશાનાં છે.

થાય છે. આ સર્વ ધર્મો વિદ્યમાન છે એવો સ્વીકાર છે, પરંતુ તે સર્વ ક્ષણિક છે. આથી ક્ષણિકવાદી છતાં આ વિચારકો સર્વાસ્તિવાદી છે. પૃથિવ્યાદિ ધાતુઓ સ્રષ્ટાદિ ધર્મીયોના પરમાણુઓથી રચાય છે. પૃથિવ્યાદિ ચાર ધાતુઓ પરમાણુઓના સમુદાય રૂપ છે. એટલે “ સંસ્કૃત ધર્મ ” છે, જ્યારે આકાશ “અસંસ્કૃત ધર્મ” મા પડે છે. પૃથિવ્યાદિ ધાતુના સમુદાયના રચનારા છેવટના અવયવને પરમાણુ કહે છે અને તે રૂપ પદાર્થની છેવટની નાનામાં નાની મૂર્તિ છે. તે પરમાણુ અવિભાજ્ય, અને અતીન્દ્રિય છે, તોપણ તે શાશ્વત પદાર્થ નથી. પરંતુ ક્ષણિકભાવવાળો વિનશીના અમકારા જેવો અસ્તિત્વમા આવનાર પદાર્થ છે. આ પરમાણુઓની ક્ષણિક સ્થિતિ તે દ્રવ્ય પરમાણુ અને મિશ્રરૂપમા પ્રતીતિ તે સંઘાત પરમાણુ કહેવાય છે. ધાતુના પરમાણુઓ, અર્ધક્રિયા વડે વ્યાપાર અથવા વૃત્તિવડે, હ્રદય પામનારા છે તેથી ખરી રીતે શક્તિના કેન્દ્રો છે, કાંઇ અધિષ્ઠાનવાળા દ્રવ્યો નથી. સંઘાત પરમાણુઓ બાહ્ય રહી અંતર કરનાર હોય ત્યારે પિપ્પો અથવા બાહ્યાર્ધ કહેવાય છે, અંદર રહી પ્રતીતિ કરાવે ત્યારે ઇન્દ્રિયો કહેવાય છે. આવા સાત પરમાણુઓ એક્ટર થઇ પ્રવૃત્ત થાય ત્યારે અણુ કહેવાય, અને તે અણુએ દ્રવ્ય થાય છે આ સંઘાતમા એક પરમાણુ મધ્ય કેન્દ્ર કરે અને છ તેની આગળપાછળ ગ્રહે અને સપ્ત પરમાણુઓનો પુજા મળી એક ગણુ બને. આ મૂલ પરમાણુઓમા મલ્લુન ધાતુઓના ગુણધર્મો અંતર્ગત હોય છે. કલ્પિતતાનું બન દરાવનારા પરમાણુઓ ને અણુ એવે તે પૃથિવી ધાતુ કહેવાય ચિક્કલના બાન કરાવનારા પરમાણુઓ ને અણુ રહે તે જલ ધાતુ કહેવાય, પથ્થુના બાન દરાવનારા પરમાણુઓ ને અણુ રહે તે નંદાધાતુ કહેવાય; ગતિ આગતિનું બાન કરાવનારા પરમાણુઓ ને અણુ એવે તે વાયુધાતુ કહેવાય. પ્રયેક અણુમા આ ચાર ધર્મોના પરાણુઓ હોય છે, પણ જેમા જે ધર્મ પ્રધાનભાવે સ્ફુટે તે તે ધાતુના અણુઓ કહેવાય અને કે તેમા અન્યદત ભાવે બીજા ધર્મો પણ ગટે છે. જૈનિઃ પદાર્થોમા જે સંશ્લેષ અથવા ધનતા પ્રતીત થાય છે તે કલ્પિતતાના વાલક પૃથિવી પરમાણુઓનાં લીધે છે. પદાર્થોનું પદ્મપર

આકર્ષણ તે જલ પરમાણુઓના ધર્મને લઇને છે; વિશ્લેષણ અથવા પૃથકપણ તેજો ધાતુના પરમાણુઓને લીધે છે; અને દિગ્ગંતરની પ્રતીતિ વાયુ-ધાતુના પરમાણુઓને લીધે છે. આ ચાર ધાતુઓ અથવા મહાભૂતો (૧) વિચિત્ર પદાર્થ રૂપે, (૨) તેમના સ્વભાવ ધર્મ રૂપે અને (૩) ગુણ અથવા પરિણામ રૂપે મૂલ્ય ધાય છે અથવા સંગમ્ય છે. તેના અનન્ત ગુણધર્મો જેવા કે ધૃતિ (આકર્ષણના અર્થમાં વપરાયેલો શબ્દ છે); સંમિલ (સંશ્લેષ અથવા જોડાઇ રહેવું); પક્તિ (રાસાયનિક ગરમી અથવા ઉષ્ણતા); વ્યહન (અમુક પ્રકારની રચના થઈ જતી જેવી કે મીઠાના ગાંગડાની) વિગેરે ધણા નિમિત્તો અને હેતુઓને લઇને પ્રગટ થાય છે. સર્વાસ્તિવાદી બૌદ્ધો અને વિજ્ઞાનવાદી અથવા શૂન્યવાદી બૌદ્ધોમાં સિદ્ધાન્તભેદ એ છે કે સર્વાસ્તિવાદીના મત પ્રમાણે ભૂત-ભૌતિક સમુદાય રૂપ પદાર્થો અને પંચસ્કંધ રૂપ સમુદાયરૂપ પદાર્થો જેને આપણે અનુક્રમે બાહ્યાર્થ, અને આંતર અર્થ કહીએ તે ઉભય નિત્ય અસ્તિત્વવાળા છે, અને ક્ષણિકતા તે તેની પ્રતીતિને વળગેલી છે. સંતાન અથવા પ્રવાહરૂપે તે નિત્ય છે; અને પ્રત્યેક સ્વભાવે ક્ષણિક છે. સંતાનના રૂપ, ગુણ, ધર્મો, પરમાણુઓના ક્ષણિક હૃદય, અને અસ્તવડે જ્ઞલાયા કરે છે. વળી હાદયાગ બવચકમાં વર્ણવેલી અવિદ્યારૂપ કહી “ પ્રતીત્ય સમુત્પાદ ” માં એટલે કાર્ય કારણની પરંપરામાં સર્વાસ્તિવાદી સ્વીકારતા નથી, પરંતુ ચિત્તનો મોહ રૂપ* ધર્મ છે, એવું સ્વીકાર્યું છે. મૂલ્ય સુગત સિદ્ધાન્તમાં અવિદ્યા સંસ્કારને પ્રકટ કરે છે. અને તે વિજ્ઞાનહાન નામરૂપને દેહમનને પ્રકટ કરે છે, એવું વર્ણન છે તે પ્રત્યેક વ્યક્તિની વર્તમાન જન્મની મૂલ્ય અવિદ્યા નહિ, પરંતુ ભૂત જન્મની વર્તમાન જન્મમાં પ્રસર પામેલી કાર્યરૂપ અવિદ્યા છે એવું સર્વાસ્તિવાદી માને છે.

* આ વિચારમાં સર્વાસ્તિવાદી પ્રાચીન સાંખ્યને મળતા છે. તેમાં યોગ દર્શનની અવિદ્યાને તમસ્ અને અસ્મિતાને મોહ નામથી ઓળખાવી છે. તમસ્ એ કારણ અવિદ્યા છે; અને મોહ-બેદ પશ્ચાન્તું પથમ જ્ઞાન તે કાર્ય અવિદ્યા છે.

કારણ કદી નાશ પામતું નથી, પરંતુ પોતાનું અર્થક્રિયાના એક વડે નામ માત્ર બદલે છે. હદાહરણ તરીકે માટીનો ચિકણો લોચો અવસ્થાન્તર પરિણામ પામી ધડાનું નામ ધારણ કરે છે. માટીનું નામ માત્ર બદલાઈ ધડો^૧ થાય છે. કેવલ હેતુ એટલે સાદુ અભિષ્કારણ બદલાઈ ભિન્ન કાર્ય તરીકે બદલાય છે તે સમયે, હેતુ અને કાર્ય સમકાલે રહી શકતા નથી, જેવી રીતે મૃત્તિકા બદલાઈ ધટ થાય, બંને એક કાલમાં રહી શકે નહિ. પરંતુ સંપ્રયુક્ત હેતુ એટલે મિશ્ર કારણધાતુ કાર્ય સાથે પણ પ્રતીત થાય છે. જેમકે દૂધની આરંભની વિકૃતિમા કુધ, અને તર અથવા મલાઇનાં પૃથક્ અસ્તિત્વ સમકાલે અનુભવાય છે. તેવીજ રીતે બાહ્યાર્થ અને ચિત્તના પરસ્પર સંબંધમા કાર્ય કારણની પ્રતીતિ એક કાલમા અનુભવાય છે એટલે કે જૂતસૃષ્ટિમા વર્તમાન રૂપે જણાય છે, અને જૂતસૃષ્ટિનું બાવિ કાર્ય ચિત્તસૃષ્ટિમા કારણરૂપે વર્તમાન પણ જણાય છે.

વિજ્ઞાનનું અધિકરણ સંતાનરૂપે નિત્ય માન્યુ છે અને પાંચ હન્દ્રિયોના સમુદાય સાથેનો વિજ્ઞાનસ્કંધ જ્ઞાતા ગણાય છે. હન્દ્રિયો ભૌતિક હોવાથી પોતપોતાના નિયત અધિકરણની એટલે જૂતસમુદાયની અપેક્ષા રાખે છે તેમ તે સમુદાય પણ મિશ્ર સ્કંધની અપેક્ષા રાખે છે.

હન્દ્રિયો ભૌતિક હોવાથી અને તે સાથે વિજ્ઞાનને ક્રમસઃ નિયમ કરનાર હોવાથી બે શાખામા પડે છે. એક શાખા શુદ્ધ પરમાણુઓના સમુદાયની હોય છે. જેને સાચી હન્દ્રિય કહે છે, અને બીજી શાખા સ્થૂલ સમુદાય એટલે શરીરના અવયવમા નિવાસ કરી રહે છે. ચક્ષુરિન્દ્રિય-સ્વપ્ન: પરમાણુના સમુદાય રૂપ છે, અને આપણું બાહ્ય નેત્ર તેને હન્દ્રિયના સ્થૂલ શાખાનું આચતન છે. બાહ્યાર્થનો સ્થૂલ આચતન હ્રાગ સૂક્ષ્મ હન્દ્રિય સાથે જે સંબંધ થાય છે તેનું પારિભાષિક નામ સ્પર્શ છે. આ સ્પર્શ વડે પ્રથમ ક્ષોભ થાય છે તેને અવિજ્ઞાપિતરૂપ કહે છે; કેમકે તેમા સ્પર્શ

૧ ઔપનિષદ દર્શનની છાયા છે:-વિકારો નામધેયં મૃત્તિકા કૃત્યે વસત્યમ્ ॥

જ્ઞાન હોતું નથી. આ અવિરોધિરૂપની ધારા વડે વહેલા મોડા કાષિક અથવા વાચિક કર્મનો ઉદ્ભવ થાય છે. સર્વાસ્તિવાદીના અભિપ્રાય પ્રમાણે બાહ્યાર્થ અને હન્દ્રિયના સ્પર્શવડે જે અગ્રાત સંસ્કારો પડે તે વડે ઉત્પન્ન થતી “અવિ-
રોધિરૂપ” ધારા વડે કર્મ પ્રકટ થાય છે. તે કર્મ બે પ્રકારનું છે:—(૧) ચેતના કર્મ (માનસિક પ્રયત્ન) અને (૨) ચેતસિક કર્મ (બાહ્યબાહ્ય અથવા પ્રવૃત્તિ) ચેતસિક કર્મ કાષિક અને વાચિક-એમ બે પ્રકારનું છે. વળી કાષિક ચેતસિક અને વાચિક ચેતસિક કર્મ વિગતિ અને અવિગતિ એમ પ્રત્યેક બે પ્રકારનું હોય છે. આપણી વર્તમાન ભાષામાં કાષિક કર્મ અને માનસિક કર્મ પ્રયત્નજન્ય છે, અને જ્ઞાનપૂર્વક અને અજ્ઞાન પૂર્વક થાય છે. *

આન્તર હન્દ્રિયને સર્વાસ્તિવાદીઓ ચિત્ત કહે છે. તેના વડે મનુષ્ય ચેતે છે હચ્છે છે માટે ચિત્ત કહે છે. તે અંતઃકરણને, મનન કરે છે માટે મન કહે છે, નિર્દેશ કરે છે—સ્પષ્ટ કરી જતાવે છે માટે વિજ્ઞાન કહે છે. નિર્દેશ જેનું નામ સામ્યમાં વિવેકબુદ્ધિ કહે છે તે ત્રણ પ્રકારનો છે:—(૧) સ્વભાવ નિર્દેશ—એટલે પ્રત્યક્ષ બેદ જ્ઞાન (૨) પ્રયોગ નિર્દેશ—એટલે ભૂત, ભવિ અને વર્તમાન કાલમાં તેને પદાર્થના ભિન્ન અસ્તિત્વનું જ્ઞાન, (૩) અનુસ્મૃતિ નિર્દેશ—એટલે અનુભવમાં પદાર્થનું સ્મરણ રૂપે જ્ઞાન. આ ત્રણને આપણે અભિજ્ઞા, પ્રત્યભિજ્ઞા, અને સ્મૃતિ એ ત્રણ નામથી સરલતાથી સમજી શકીએ હન્દ્રિયવિજ્ઞાન માત્ર સ્વભાવનિર્દેશ કરાવી શકે છે, એટલે કે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન અથવા અભિજ્ઞા કરાવી શકે છે. પ્રયોગનિર્દેશ (પ્રત્યભિજ્ઞા)

* સર્વાસ્તિવાદીના અવિરોધિકર્મ અને વિગતિ કર્મમાં અર્વાચીન માનસ શાંતના Sub-Conscious ideas feelings and activity નો સમાવેશ થાય છે. એમ શાંતમાં ચિત્તના પ્રત્યયો:—(૧) પરિદેષ (૨) અપરિદેષ (Sub-Conscious) વર્ણવ્યા છે, અપરિદેષ પ્રત્યયો સંતોષ મહાવ્યા છે:—જુઓ પાત્રજલ સૂત્રના ગ્રંથ પાઠના ૧૫ માં સૂત્ર ઉપરના વ્યાસંબોધ.

અને અનુસ્મૃતિ (સ્મૃતિ)—કેવલ મનોવિજ્ઞાન કહેવાય છે, કારણ કે તેમાં બાહ્યાર્થનો સ્પર્શ હોતો નથી. પાચ ઇન્દ્રિય વિજ્ઞાનો અને છટું મનોવિજ્ઞાન મળી વિજ્ઞાનસ્કંધ થાય છે અને તે એક મનના તાબામાં હોય છે એટલે કે એક સંતાનરૂપે હોય છે. એક ચિત્તના ચૈત્યધર્મો છેતાલીસ વર્ણવ્યા છે એટલે છેતાલીસ અવાન્તર શાખાઓ ચિત્તની બને છે; અને તે સંસ્કૃત એટલે સમુદાયધર્મો છે.

ધર્મેનો બીજો અસંસ્કૃત વર્ગ છે. તેમાં ત્રણ પદાર્થો આવે છે. [૧] અપ્રતિસંખ્યાનિરોધ [૨] પ્રતિસંખ્યાનિરોધ, અને [૩] આકાશ. પ્રત્યયો અથવા વૃત્તિઓના અભાવે ચૈત્યો શમી જાય ત્યારે બાવોની જે અપ્રતીતિ અથવા અદર્શન થાય તેને અપ્રતિસંખ્યાનિરોધ કહે છે, જેમકે બુદ્ધિપૂર્વક બાવોનો વિનાશ તેમાં નથી. દુકામાં જે સ્વાભાવિકલક્ષ અથવા કુદરતી અભાન, જેમકે એક પદાર્થ ઉપર એકાગ્રતા સાથે સાવધાનપણે આપણે જોઈએ ત્યારે બીજા પદાર્થોની અપ્રતીતિ થાય છે—આ અપ્રતીતિ પદાર્થોનો અભાવ છે તેથી થાય છે એમ નથી, પરંતુ જે પ્રત્યયો અથવા વૃત્તિઓની તે પદાર્થના ભાનમાં અપેક્ષા રહે છે તેનો અભાવ છે તેથી અપ્રતીતિ થાય છે. પદાર્થો વિષયમાં છતાં પ્રત્યયો અથવા વૃત્તિઓના અભાવે તેની સાથે સ્પર્શ ન થવાથી જે અભાવનું ભાન થાય તે અપ્રતિસંખ્યા નિરોધ કહેવાય. જ્યારે બુદ્ધિપૂર્વક પદાર્થોનો અભાવ ચિત્તમાં બંધ જાય ત્યારે પ્રતિસંખ્યાનિરોધ થયો કહેવાય. જેમકે સમાધિમાં અને હેવટના નિર્વાણમાં, ત્રીજો અસંસ્કૃતધર્મ તે આકાશ છે, અને તેનું સ્વરૂપ આવરણનો અભાવ કહેવામાં આવે છે. સર્વાસ્તિવાદી આકાશને સોપાખ્ય એટલે ભાવપદાર્થ માનતા નથી. પરંતુ વિજ્ઞાનના પ્રસવમાં અંતરાય ન લાવે એવી અભાવરૂપા સ્થિતિને આકાશ કહે છે. આ ત્રણ અભાવો—અબુદ્ધિ પૂર્વક નિરોધ, બુદ્ધિપૂર્વક નિરોધ અને આકાશ—એ ત્રણ નિરુપાખ્ય તત્ત્વો કહેવાય છે કારણ કે તેમાં વર્ણન કરવા યોગ્ય રૂપ હોતું નથી.

આ બાહ્ય અને આંતર અર્થો અથવા ધર્મો જો કે સંધાતરૂપે નિત્ય જેવા છે તોપણ સ્વભાવે ઔણિક છે, તેમાં સ્થિર તત્ત્વ કંઈજ નથી એ

પ્રકારનો સત્ય નિઘય, સત્યભાવના, સત્યવાણી, સત્યચર્યા, સત્યવૃત્તિ અથવા જીવન, સત્યપ્રયત્ન, સત્ય અનુરમ્ભનિ, અને સત્યસમાધિ એ આઠ શાખાવાળા નિરોધનો અથવા નિર્વાણનો માર્ગ છે.

દુઃખનો, દુઃખના કારણ સમુદાયનો, આઠ શાખાના માર્ગનો અને પરમનિર્વાણ અથવા નિરોધનો સર્વાસ્તિવાદીનો મત ચાર આર્ય સત્યોમા સંક્ષેપમા વર્ણવ્યો છે.

(૧૫) મહાયાન.

આ ચાર આર્યસત્યોનું પ્રતિષ્ઠાન કરનાર સર્વાસ્તિવાદી હીનયાનમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ અર્હંતપદ પ્રાપ્તકરી નિર્વાણ પ્રાપ્તું એ જીવનનું લક્ષ્ય સ્થપાયું. આ આદર્શ સિદ્ધ કરવાની યોગ્યતા જનસમાજમા ધણી થોડાને હોય છે. યુદ્ધસંઘમા સર્વાંશ ત્યાગ કરી ભિક્ષુ તરીકે જીવન ગાળવાનું સાહસ ધણી થોડાજ કરી શકે, અને જેઓ દરે તે ધણી સાધારણ પ્રવૃત્તિ કરનારા ધણી થોડાજ હોય. આ ઉત્કટ વૈરાગ્યવાળી અર્હંતતા ભાવનાએ પ્રાચીન સર્વાસ્તિવાદી મતના સામાન્ય પ્રજ્ઞના અતઃકરણને સંતર્પણ કર્યું નહિ, તેથી તે માર્ગ હીનયાન કહેવાયો તે અનર્થ છે. એકજ વ્યક્તિએ પોતાનું કલ્યાણ સાધી અર્હંત થઇ બેસી રહેવું એ ભાવના હીન-એટલે પ્રમાણમાં નીચા પ્રકારની ગણવા લાગી. તેમા કેવલ મર્યાદાવાળો સ્વાર્થ દોષ જણાયો. આ દોષ મહાયાને દૂર કર્યો. મહાયાનમા યુદ્ધધર્મ પ્રાતિક ન રહ્યો, તેમ અમુક વિશેષ અધિકારવાળા જનોનો મર્યાદિત સંપ્રદાયમા ન રહ્યો. પરંતુ સર્વદેશ અને સર્વકાન્તની પ્રજાની ધાર્મિક વાસનાને તૃપ્ત કરનાર થયો. તેમા રાજા અને રંકે, પડિત અને અગ્ર, સંસારી અને અસંસારી, જૂઠી અને ત્યાગી—સર્વને બોધિસત્વ બનવાની તક મળી વર્તમાન જન્મના શીલ, સમાધિના પ્રયત્ન વડે નિર્વાણ પ્રાપ્તવાને બદલે પ્રજ્ઞના હિનને અર્થે પ્રકાશ આપનાર નવા જન્મમા બોધિસત્વ થઇ અવતરવું એ ભોવના પ્રવેશ પામી.

સામાજિક સહયુક્તો વડે— સમન્વિષયધિના સાધન વડે, પ્રાણીઓ, સ્ત્રીલ સંપજ બન, અને લેઓ યુદ્ધની અને બોધિસત્વની ઉપાસના કરી જન્મતમાં ઉપકારક થાય. આ ભાવનાના પ્રવેશથી બૌદ્ધ

સંપ્રદાયમાં જન્મ શ્રદ્ધાલુપદ્ધતિ દેવદેવની ભાવનાથી પુરાણનો ધર્મ સંપ્રદાય જાઓ તેમ કહેતાં જુદાં અને બોધિસત્ત્વે વડે મહાયાનનો ધર્મ મપ્રદાય ઉભો થયો અને પરિણામ એ આવ્યું કે બ્રાહ્મણોના શિવમાર્ગના દેવો બૌદ્ધ સંપ્રદાયમાં પૂજ્ય કોર્ટમાં પેડા, અને બુદ્ધભક્તિએ બૌદ્ધધર્મને નવો રંગ આપ્યો, અને તે રંગમાં તે ધર્મે ઉત્તરના ટ્રિબેટ મોગોલીઆ પિગેરે પ્રદેશોમાં અને પૂર્વના ચીન જાપાન દેશોમાં પ્રવેશ કર્યો જેવો ધર્માચાર બદલાયો તેવો તત્ત્વવિચાર પણ બદલાયો પ્રાચીન હીનયાનને ધર્માચાર શીલસમાધિમાં પરિસ્થાપિત થયો અને તે ઠારા નીતિ અને માનસ શાસ્ત્રનો પાયો નખાયો, ત્યારે આ નવા મહાયાન સંપ્રદાયે વસ્તુના સ્વરૂપ નિર્ણયાર્થે ધર્માચાર વપરાત પ્રજાવાદ કહાડ્યો અને તેમાંથી વિજ્ઞાનવાદ અને શૂન્યવાદના તાર્ત્તિક સિદ્ધાન્તો ઉભા થયા.

સર્વોસ્તિત્વાદીએ અવિદ્યાથી કલ્પ્ય થતા ભવચક્રમાં અનાત્મભાવવાળા મિથ્યા જીવોમાંથી છૂટવાનો નિવાર્ણમાર્ગ દર્શાવ્યો અને તે પ્રતીતિની પઠવાડે આત્મરૂપ કોઈ વસ્તુ છે કે નહિ તેવો નિર્ણય કરવાનું સાદસ કહ્યું નહિ, ત્યારે આ મહાયાનના વિચારકોએ કેવળ બુદ્ધિનો લાજુમશુર તરંગનાળી સરિતા નિના-કંઈ વસ્તુ નથી, એવા વિજ્ઞાનવાદ અને તે સરિતાની પીંડમાં સત્ નથી અસત્ નથી, પણ અવાચ્ય શૂન્ય છે એવા શૂન્યવાદનું સ્થાપન કર્યું. આ મહાયાનનું ધાર્મિક સાહિત્ય હીનયાન જેવું પ્રમાણુ ભૂત રચાયું નથી, પરંતુ ઇનિષ્ઠતા સમયમાં પરિપક્વ થયેલી તેમાં સૂત્ર વિગેરેનો સંગ્રહ થવાનું જણાય છે. મહાયાનના ઉદયમાં હિંદુસ્થાનની બહારની પ્રજાના આગમનની અસર પણ થયેલી છે.

(૧૬) મહાયાનના મુખ્ય વિચારકો.

મહાયાનના પ્રસિદ્ધ વિચારકો નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યા જણાય છે.-

વિચારકનું નામ

તેમના જણાયેલા મથો અને દીક્ષાઓ.

(૧) અશ્વધોષ (છઠ્ઠા સદી પહેલા સૈકામાં) ઇનિષ્ઠતા સમજાવી

૧ દોહસે શ્લોકની બુદ્ધ પિંડાવલિ અથવા બુદ્ધસ્તવ

(તથામતવાદી)

મોક્ષનીક અને દીક્ષેટની. બાજીયા બ્રહ્મન્ટર, અમેલી

- ૨ બુદ્ધ ચરિત-મહાકાવ્ય
- ૩ વ્રજસૂત્રિ. (વર્ણવ્યવસ્થાના ખંડન ૧૫.)
આ ગ્રંથ પાછળથી બ્રાહ્મણોના ૧૦૮
ઉપનિષદોના સમુચ્ચયમાં બ્રાહ્મણ ગ્રંથ
તરીકે પેઠા જણાય છે. (Nanjio
Catalogue No. 1303)
- ૪ “કર્મવિપાક ભેદ” (The Distincti-
ons of the fruits of works) અને
“છ વર્ગમાં ભવપ્રવાસ” (Transmi-
gration in the six Resorts)
(Nanjio Catalogue No. 1349)
- ૫ અનાત્મપદાર્થનું એક નિર્ગ્રંથનું ચિન્તન (A
Nirgrantha's Enquiry into the
principle of Non-ego).
- ૬ અદોત્પાદશાસ્ત્ર (Awakening of Fa-
ith (Nanjio 1249)
- નોટ-ચાઇનીઝ ભાષામાં બુદ્ધધર્મના ગ્રંથોના ટિપ્પણ
(Catalogue) નો ઉલ્લેખ Nanjio Ca-
talogue વડે કર્યો છે.
- ૭ સૌન્દર્યનંદ
- ૮ સુત્રાલંકાર
- ૯ સારીપુત્ર પ્રકરણ

(૨) નાગાર્જુન
[હસિવીસનના બીજા સૈકામાં]
(શત્યવાદી)

- ૧ મૂલ મધ્યમક કારિકા-ચન્દ્રકીર્તિની
મસલ્લાપાદા ટીકાવાળી (Bibliotheca Bu-
ddhica IV Petrograd 1903-12)
- ૨ મધ્યમકાવતાર (Tibetan transla-
tion, Bibliotheca Buddhica IX)

૩ મૂલ મધ્યમકકારિકા ઉપર નાગાર્જુન
ની પોતાની અકુતોચ નામની ટીકા.
(ટીપેટ અને ચાઇનીઝ ભાષામાંથી જર્મન
ભાષાનર મી. એમ. વોલેસરે (M. Wall-
eser કયું છે, Hellelberge 1911-12)

૮ ધર્મસંગ્રહ

૫ સુદલેખ.

(૭) રિચરમતિ

મહાયાન પ્રવેશક તેનું ભાષાનર ચીનાઈ
ભાષામાં ઈ સ ૬૯૧માં થયું છે.

મહાયાન ધર્મધાનુ

(૪) અસંગ અથવા આર્ય-
સંગ (ઈ. સ. ના
પાંચમા સૈકામાં)

૧ યોગાચાર ભૂમિશાસ્ત્ર (Nanjio No.
1170]

૨ મહાયાનસંપરિગ્રહશાસ્ત્ર (Nanjio
No 1247)

૩ પ્રકરણ આર્યવાચા (Nanjio No;
1177 & 1202

૮ સત્તદશ ભૂમિસૂત્ર

૫ મહાયાનસૂત્ર*

૬ મહાયાનસૂત્રાલંકાર

સર્વ મૂલ ગ્રંથો નહીં થયા જણાય છે.
ચાઇનીઝ તથા ટીપેટની ભાષામાં હાયા છે.
આ ભાષાનર પીળ સૈકાથી તે સાતમા સૈકા
સુધીમાં થયા છે.

૫ વસુળંધુ [ઈ. સ. ૪૨૦

૧ પરમાર્થ સત્તતિ (સાખ્યસત્તતિનો આલેખ
કરનારો ગ્રંથ).

*૧' અષ્ટસાહસ્રિક પ્રણાપારમિતા ૨' સદ્ધર્મપુડરીક ૩ લલિત } વૈપુલ્ય
વિસ્તર ૪ લંકાવતાર ૫ સુવર્ણપ્રભાસ ૬ ગંડવ્યૂહ ૭ તથા- } સંગ્ર.
અતપ્રલોક ૮ સમાધરાગ ૯ દશભૂમીચર.

- ૫૦૦] બુદ્ધમિત્રના ૨ અભિધર્મકોશ (સર્વાસ્તિવાદીનો મંથ)
 સિધ્ધ અને મોટાભાઈ ૩ વિજ્ઞાપ્તિમાત્રતાત્રિશક (Nanjio
 અસંગ વડે મહાયાનની No. 1215)
 બૌદ્ધદીક્ષા પામેલા.
- ૪ અપરિમિતાયુસૂત્ર (Nanjio No. 25,
 26, 27 &c.
 ૫ અવર્તસક
 ૬ નિર્વાણ
 ૭ સદ્ધર્મપુંડરીક
 ૮ પ્રજ્ઞાપારમિતા
 ૯ વિમલકીર્તિ
 ૧૦ શ્રીમાલાસિંહનાદ
 ૧૧ વિજ્ઞાનમાત્રસિદ્ધિ
 ✓ ૧૨ રત્નત્રય
- ૩ આર્યદેવ નાગાર્જુનની કારિકાના બાખ્યકાર તથા ચતુઃ
 શતક, હસ્ત ચાલ પ્રકરણ વૃત્તિ;
 ચિત્તવિશુદ્ધિ પ્રકરણ ના કર્તા.
- ૭ કુમારજીવી (૩૮૩ ઇ સ) અકુતોભય દીકાના આઠનીઝ બાપાન્તરકાર.
- ૮ બુદ્ધપાલિત
- ૯ ચદ્રકીર્તિ (૫૫૦ઈ.સ.)
- ૧૦ ગુણુમતિ (૫૫૭-૫૮૯ ઇ. સ) ૧ લક્ષણાનુસારશાસ્ત્ર (Nanjio No.1280
 ૨ મૂલસર્વાસ્તિવાદનિકાયસંગ્રહ (Nanjio
 No. 1127) ચીનાઈમાં બાપાન્તર કરનાર
 બિહ્નુ પરમાર્થ
- ૧૧ શાંતિદેવ ૧ મિશાસમુચય
 (સાતમું સૈકું) ૨ બોધિચર્યાવિતાર

(૧૭) મહાયાન શાખા.

વિજ્ઞાનવાદ

અશ્વધોષ (ઈ. સ. ૮૦)

તથાગત દર્શન

મહાયાન બૌદ્ધધર્મની પ્રણાલિકા શૂન્યવાદ અને વિજ્ઞાનવાદ એમ બે પદ્ધતિઓમાં ચાલી છે. તેમાં પણ શૂન્યવાદનું બીજું નામ માધ્યમિક મત કહે છે. શૂન્યવાદની સિદ્ધિ નાગાર્જુને ઈ. સ. બીજા સદીમાં કરી તે પહેલાના સદીમાં થઈ ગયેલા અશ્વધોષે તથાગતના તથાત્વ વાદનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું. અને તે વિચારનું પ્રતિપાદન કરતા પહેલા તેમાં જે ઉડે નામાન્તર વડે બ્રહ્મવાદ આવે છે તેનું કારણ અશ્વધોષનું બ્રાહ્મણધર્મનું વાતાવરણ હતું.

સૈગુલ્ય નામના બ્રાહ્મણ પ્રખર પડિત હતા. તેમણે બૌદ્ધોને વાદવિવાદમાં પ્રજ્ઞા હરાવ્યા. ત્રીજી બૌદ્ધપરિપક્વમાં ભાગ લેનાર પાર્શ્વ અને કેટલાકના અભિપ્રાય પ્રમાણે પુણ્યયશ્સાએ તેમની વિરાદની મતિને દબાવી બૌદ્ધદીક્ષા આપી ત્યાર પછી તેમનું નામ અશ્વધોષ પાડવામાં આવ્યું. કનિષ્ઠ જોએ તે સમયે કાશ્મીરના યવનરાજ્ય પછીના રાજા થયા હતા તેમણે તેમને આશ્રય આપ્યો અને સન્માન કર્યું. અશ્વધોષે તત્ત્વજ્ઞાનના અને બુદ્ધધર્મના જે પ્રયોગ લખ્યા છે, તેની નામાવલિ આપણે ઉપર આપી ગયા છીએ. પરંતુ તે ઉપરાંત તેમણે મહાલંકાર શાસ્ત્ર નામનો અલંકાર શાસ્ત્રનો પ્રશ્ન લખ્યો છે. બુદ્ધચરિત નામનું મહાકાવ્ય લખ્યું છે. તેમણે એક રાષ્ટ્રવર નામનું વાદ્ય ઉપજાવ્યું હતું, અને સંગીતમાં તે ઘણું કુશલ હતા. તે વાદ્ય વગાડતા તેઓ નગરોમાં ફરતા હતા, અને તે મધુર નિર્વેદની છાયાવાળા તે વાદ્યના સંગીતવડે મનુષ્યજીવનની દુઃખમયતા, ક્ષણિકતા, અને અનાદમ-ભાવને જનસમૂહમાં જગવતા હતા એમ સુઝકી (Suzuki) જણાવે છે.

અશ્વધોષે લંકાવતારસૂત્રના આધારે પોતાના મહાયાન માર્ગના તત્ત્વ-
દર્શનને રચ્યું છે. તેમના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પ્રાણીના જીવનની બે સ્થિતિ
હોય છે. એક સ્થિતિને તે “જૂનતથાતા” એટલે પ્રાણીનું મૂલસ્વરૂપ અને
બીજું જન્મમરણ પામતું સંસારીરૂપ, આ મૂલ સ્વરૂપ અને સંસારીરૂપ
પૈકી મૂલ સ્વરૂપ (જૂન તથાતા) પ્રાણી માત્રનું એક છે, અને તેને ધર્મ
ધાતુ-એવી સંજ્ઞા આપવામા આવે છે. આ ધર્મધાતુ (જીવનસાર) મન-
વાણીથી અગ્રેયર છે. તોપણ મનવાણીના નિરોધવડે તેની ઝાંખી થઇ શકે
છે. આ ધર્મધાતુને શન્ય એવું નામ આપવામા આવે છે, કારણકે વિશ્વના
અનુભવાના નામ, રૂપ તથા ગુણ અને કર્મ એમા તેમા અનુભવાના નથી.
તોપણ તે સર્વ, સર્વનિષેધો જેનાવડે સમન્વય છે તે કંઈ અતત્ત્વ અથવા
અભાવ નથી. આ મૂલ તત્ત્વમાથી (ધર્મધાતુ-તથાગતસ્વરૂપ-શન્ય)
અનાદિવાસના અથવા સ્મૃતિઅલથી વ્યક્તિમય સંસારી જીવન ઉભું થાય
છે. આ તથાગત ગર્ભમાથી ઉત્પન્ન થયેલું સંસારીનું આદરૂપ આલ્સ્ય-
વિજ્ઞાન કહેવાય છે. જે અતન્ય ધર કરીને રહે છે અથવા શરીર અથવા
પંચસ્કંધને ધારણ કરી રહે છે તે આલ્સ્યવિજ્ઞાન કહેવાય છે.

તથાગતગર્ભમા સ્ફુટ થયેલું આ આલ્સ્યવિજ્ઞાન અથવા આદરૂકુરૂપ
(ચિત્ત) વિદ્યા અને અવિદ્યા-પ્રજ્ઞા અને જડતા એવા બે ધર્મમા ગુંથાયેલું
હોય છે. વિદ્યા અથવા પ્રજ્ઞાવડે તે ધર્મધાતુને ભેદી શકે છે. આ પ્રજ્ઞામય
આલ્સ્યવિજ્ઞાન સર્વ તથાગતો અથવા બુદ્ધોની ધર્મકાય એટલે શાશ્વત શરીર
કહીએ તો સામે.

અવિદ્યા અને તેના સંસ્કારોની જલમાથી ઉત્પન્ન થતા સ્મૃતિપટમા
ગુંથાયેલું જીવન (આલ્સ્યવિજ્ઞાન) તે અપ્રમુદ્ધ જીવન છે. આ ધર્મધાતુ
ઉપર પ્રતીત થતું સંસારી અપ્રમુદ્ધ જીવન સત્ય નથી, પરંતુ સ્મૃતિની
વિકલ્પના છે અથવા માયિક છે. આવાં અવિદ્યા અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી
સ્મૃતિમા ગુંથાયેલા અનંત આલ્સ્ય-વિજ્ઞાનો તે આપણા અનુભવાતા બહુ
જનો છે. વિદ્યામય અથવા પ્રજ્ઞામય ચક્ષુ ઉદ્ધટ્યા પછી આ બિન્ન બિન્ન

આલયવિજ્ઞાનો પોતાના પ્રતીતિરૂપને સમજી લે છે, અને જાણે છે કે તથા-
ગતથી (મૂલસ્વરૂપથી) તેઓ બિન્ન અસ્તિત્વવાળા પદાર્થો નથી.

સંસારી આલયવિજ્ઞાનને આવૃત્તદશામા પશુ જાખી પ્રજા અને જાંખું
કર્મનું બલ હોય છે. તેવડે તે પોતાની જાલને ઉકેલવા મથે છે. અને
શીલ, સમાધિ, તથા શુદ્ધપ્રજ્ઞાને મેળવી શકે છે.

આલયવિજ્ઞાનને અવિજ્ઞાના વેનથી ક્ષોભ મળે છે અને તે વડે
વિજ્ઞાનના તરંગો ઠાઠે છે. જેમ સમુદ્રને પવનનો વેગ મળવાથી મોખા થાય
છે, જેમ સળગતા અગ્નિને વાયુનો વેગ મળવાથી તેમણી જ્યોત નિકળે છે,
તેમ આલય આલયવિજ્ઞાન, જે ધર્મધાતુ ઉપર તરતો અંશ છે, તે અવિદ્યા
વડે ક્ષોભ પામતા વૃત્તિઓ ઠાઠે છે. આ વૃત્તિઓ અથવા પરિણામે કલેશની
વાસનાવાળા અને અજ્ઞાનની વાસનાવાળા હોય છે. તેથીમૂલ આલયવિજ્ઞાન
(અથવા ચિત્ત) કલેશના આવરણવાળું અને રોયના આવરણવાળું હોય
છે, અને તે બે આવરણો વડે ઢંકાયેલું આલયવિજ્ઞાન જેને વૃત્તિઓ બહાર
ઠાઠે છે તે તે કિલ્લટ અને મૂઠ દશાવાળી હોય છે.

કિલ્લટ અને મૂઠ દશાવાળું આલયવિજ્ઞાન જે આતર મંથનથી બહિ-
ર્મુખ થવા પ્રયત્ન કરે છે તેને અવિદ્યાકર્મ કહે છે, એટલે અંધારામા થતી
ક્રિયા કહે છે, અને તે દુખને અનુભવાવે છે. તે મંથનવડે આલય વિજ્ઞાનમા
પૃથક્પણાનું અભિમાન જાગે છે, અને પોતાથી પૃથક્ દૃશ્ય જગત્ છે એવો
વિશ્લેષ કરે છે. આ પ્રમાણે કિલ્લટ અને મૂઠ આલયવિજ્ઞાન (સંસારી
રૂપ) અનુક્રમે ત્રણ પ્રતીતિઓ જગવે છે:-(૧) અવિદ્યાકર્મની, (૨) બિન્ન
અભિમાનીની, અને (૩) વેદ જગત્ની.

કિલ્લટ અને મૂઠ આલયવિજ્ઞાન આ પ્રમાણે ક્ષિપ્ત અને વિક્ષિપ્ત દશામાં
આવે છે ત્યારે વેતા, વેદન, અને વેદ એવી ત્રણ પ્રતીતિઓ ઉભી થાય છે.
અવિદ્યાકર્મથી ઉત્પન્ન થતું વેદન બે ભાવવાળું—અનુકૂલ અને પ્રતિકૂલ—સુખ
અને દુઃખવાળું થાય છે. તેથી વેદ જગત્ને તે સુખદુઃખના રંગવાળું ચિતરે
છે; અને તે વેદોને, મનોમય ચિત્રોને, કમજાતી માને છે. કમના જ્ઞાનથી

પોષાયથી મતિ સ્મૃતિપટને રચે છે. આ વિચિત્ર વેદોનું સ્મરણ તે વેદોના તૃષ્ણાને જગવે છે. તે તૃષ્ણા પુનઃ પુનઃ વેદોમાં વલ્લણ ઉત્પન્ન કરી પુનઃ પુનઃ તે મેળવવા ઉપાદાન કરાવે છે. આ ઉપાદાન વડે તે તે વેદોનાં બાલ નામે! અને આતર સંઘાઓના સ્કંધ રચાય છે. આ સ્કંધ વડે શુભ અને અશુભ કર્મો થાય છે. આ કર્મક્રોશ વડે ભવદુઃખ ઉભું થાય છે, અને જન્મમરણની પરંપરામાં આલયવિજ્ઞાન ગુંચાયેલું રહે છે.

તથાગતના શુદ્ધસ્વરૂપવાળું ધર્મધાતુમાં આભાસ પામતુ આ આલય વિજ્ઞાન (સંસારી રૂપ) અવિદ્યા દોષથી મૂઢ થયેલું, કલેશ સંસ્કારોથી કિલ્બિષ થયેલું, અવિદ્યા કર્મવડે ક્ષુબ્ધ થઈ વેતા, વેદન, અને વેદની ત્રિપુટી ઉભી કરી કમશ—(૧) વેદના (૨) કમવિજ્ઞાન અથવા ક્ષણવિજ્ઞાન (૩) તૃષ્ણા, (૪) ઉપાદાન અથવા વળગણ, (૫) ભવ ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ, અને (૬) દુઃખાનુભવ—એવા છ પરિણામોને પ્રકટાવે છે.

અવિદ્યાબીજમાથી ઉગેલું, સુખદુઃખની વેદનાના કાટામાં વિંટાયેલું, કલેશના ચિકણા લેપથી બીડાયેલું, કમવિજ્ઞાનના ઝીણાં પત્રોવાળું, તૃષ્ણાના તરંગોથી ડોલતું, વેદોના પરાગોથી રંગાયેલું, મૂલ તથાગતના સત્ત્વસ્વરૂપ સાથે એટલે કે ધર્મધાતુના ધર્મકાય સાથે નિત્ય સંબંધમાં રહેલું, છતાં રૂપ વેદના, સંઘા, સંસ્કાર અને વિજ્ઞાનના પાત્ર સ્કંધવાળા વૃક્ષ ઉપર પુષ્પરૂપે ફેખાનું આ આલયવિજ્ઞાન નિર્વાણ ભૂમિકામાં જતા પહેલા ક્ષિત્ત-વિક્ષિત્ત દશામાં ખીલતું જાય છે તેની પાત્ર વિજ્ઞાન કળાઓ છે. આ મૂલ આલય વિજ્ઞાન અથવા સંસારી રૂપની પહેલી કળા તે (૧) કર્મવિજ્ઞાન તે આલયવિજ્ઞાનનું પુષ્પ અંતઃક્ષોભવાળું થાય છે; તે પ્રથમ જાગૃતિવાળું કર્મવિજ્ઞાન પોતામાથી (૨) પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનને એટલે ચિકાસ ઉત્પન્ન કરે છે, જે વડે તે વેદ જગતને સામું ઉભું કરે છે, તે પછી વેદના પ્રતિબિંબને પ્રકટ કરનાર (૩) ચિકલ્પવિજ્ઞાન અથવા અનોવિજ્ઞાન જાગે છે; તેમાંથી (૪) વિવેકવિજ્ઞાન અથવા સ્પષ્ટ બેદ બુદ્ધિ જાગે છે, અને છેવટે ધારાવાહિક વિજ્ઞાન અથવા (૫) સત્તાવિજ્ઞાન જાગે છે. આ કર્મવિજ્ઞાન, પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન

મનોવિજ્ઞાન, વિવેકવિજ્ઞાન, અને સંતાનવિજ્ઞાનની પાચકળાવાળું આલયવિજ્ઞાનનું પુષ્પ રૂપલોક, કામલોક, અને અરૂપલોક-એ ત્રણ લોકમા પોતાનો પરિમલ પ્રસરાવે છે.

અશ્વધોષ આ વેદ અને વેદનવડે વાસિત થયેલા આલયવિજ્ઞાનોના પરિમલ પ્રસારણ સંબંધમા કહે છે કે-

“જેમ આપણા વસ્ત્ર પહેરના પહેલાં સુવાસ અથવા દુર્વાસથી રહિત હોય છે છતાં તેને સુગંધ અથવા દુર્ગંધનો પાશ આપીએ તેવા પાશવાળા તે થાય છે, તેવીજ રીતે આપણુ મૂલસ્વરૂપ-અથવા તથાગત સ્વરૂપ-અવિદ્યાના કાષ્ઠપણુ વાસવિનાનું નિર્ગુદ્ધ હોય છે. ને વાસ આપનારો પદાર્થ તે અવિદ્યા છે. તે અવિદ્યા તથાગત ગર્ભવાળી હોય ત્યારે આલયવિજ્ઞાન નિર્વાણનો વેગ આપે છે. પરંતુ તે સ્વભાવ મત્રવાળી હોવાથી તથાગત ગર્ભને પોતાના આશ્રવાથી જરાયુની પેઠે આવેશિત કરે છે; અને તે વડે સ્મૃતિપટ ગર્ભને વળગે છે. સ્મૃતિવડે અવિદ્યા વાસવાળી થાય છે, અને અવિદ્યાવડે સ્મૃતિપટ વાસવાળો થાય છે. અવિદ્યાની વાસનાથી સ્મૃતિપટ વાસિત થવો, અને સ્મૃતિ વાસનાથી અવિદ્યા સવામન થવા વડે તથાગત ગર્ભ સવાસન હોય તેવો બાસે છે.

આલયવિજ્ઞાનને પાશ આપનારી અવિદ્યા, જ્યારે તથાગતના આવેશવાળી થાય છે, ત્યારે આલયવિજ્ઞાનને નિર્વાણ સુખ મેગવવાનો વેગ આપે છે. અને તે વડે સંસાર દુષ્પને ત્યજવાનો નિર્વેદ અથવા વૈરાગ્ય જાગે છે. સંસારનો વૈરાગ્ય અને નિર્વાણસુખનો મોહ તથાગત સ્વરૂપને સુસાસિત કરે છે; અને તેથી તથાગતના સુવાસથી આવેશિત થયેલા આપણુ ખનીએ છીએ અને આલયવિજ્ઞાનની ભ્રમ પરંપરાને ઉકેલી શકીએ છીએ; અને તે આલયવિજ્ઞાનના મિથ્યાત્વને જાગૃતી શકીએ છીએ. આ આર્થસત્ય સમજવા પછી શુદ્ધધર્મના અભ્યાસ વડે અવિદ્યાનો નિરોધ અથવા ઉચ્છેદ ધણુ! જન્મે થઈ શકે છે ત્યાર પછી આલયવિજ્ઞાનને ક્ષોભ કરનાર કારણ રહેતું નથી. અને બાહ્યવેદને કિલ્બું કંઠનું નથી પરંતુ અતઃશ્રમવાળું થાય છે.

અવિદ્યા દોષ અને તેની પરંપરાથી છૂટું પડેલું આલસ્યવિજ્ઞાન સ્વતંત્ર પ્રજ્ઞાવાળું અને સ્વતંત્ર કર્મવાળું થાય છે. ”

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે અશ્વધોષના અભિગ્રાય પ્રમાણે નિર્વાણ એટલે શૂન્ય-અભાવવાળી સ્થિતિ નથી, પરંતુ પાશ્વભાષી છૂટેલા આલસ્ય વિજ્ઞાનની સ્વાભાવિકી સ્વતંત્ર પ્રજ્ઞા અને ક્રિયા કરવાની શક્તિનો ઉદય થવાની સ્થિતિ છે. જેવડે જેનું (યથા) હવું તેવું (તથા) અનુભવાય છે.

આવી નિર્વાણ દશામા તથાત્વ એટલે સત્ય સ્વરૂપ અનુભવનારાં આલસ્યવિજ્ઞાનો કરતા સંસાર દશાના “અતથાભાવ”વાળા એટલે ખોટા રૂપમા ગુચ્છાંશાં આલસ્યવિજ્ઞાનો ગંગાના પટની રજકણો જેવા અનંત હોય છે. તથાગત સ્વરૂપો-બુદ્ધો અને બોધિસત્ત્વો-મૈત્રી અને કણ્ઠ્યાની ભાવના વડે વિશ્વને ઉપકાર કરવા જાય છે તેઓના અનુમલથી બધા આલસ્યવિજ્ઞાન જન્મ મરણના દુઃખને ત્યજવા ઇચ્છે છે, નિર્વાણમાં શ્રદ્ધાવાળા થાય છે. કુશળનૂત એટલે શુભ કર્મો કરવા તત્પર થાય છે. અને અભ્યાસના પરિપાકવડે પ્રબુદ્ધ થાય છે. આથી બુદ્ધો અને બોધિસત્ત્વો જગતના છવોને સુચાસિન કરે છે. અને ને વડે પરમહિતને પ્રવર્તાવે છે, સમાધિ પ્રજ્ઞાને જગાવે છે. આવરણોને અને અંતરાયોને તોડે છે, સર્વ લોકમા સમનાનું બાન કરાવે છે અને તેના બાન કરનાર બુદ્ધો અને બોધિસત્ત્વોને ગમે ને લોકમા હોય તોપણ સુહૃદ્ ભાવથી ઓળખતા થાય છે. બુદ્ધો અને બોધિસત્ત્વો ચાર ઉપાયો અથવા ઉપચારો વડે ઉપકાર કરે છે; દાન, પ્રિયવચન, અર્થક્રિયા (હિતકારીકર્મ) અને સમાનાર્થતા (એટલે બીજાની સાથે મુખ્ય ભોગવવા) આ ચાર ઉપચારો છે. વળી તેઓ છ “પારમિતા” એટલે સર્વોત્તમ ગુણો વડે બોધિ પ્રાપ્ત કરવામાં ઉત્તેજન આપે છે. આ પાદ્મગુપ્ત આ પ્રમાણે છે—દાનપારમિતા, શીલપારમિતા, ક્ષાન્તિપારમિતા, વીર્યપારમિતા, ધ્યાનપારમિતા, પ્રજ્ઞાપારમિતા.

સર્વ ભૂત પ્રાણીમા મૈત્રી અને કણ્ઠ્યાવડે ઉપકાર કરવાની ભાવનાથી આવિષ્ઠ થયેલા પ્રબુદ્ધ જનોના સંધને એકજ તથાગત-સત્યસ્વરૂપ-પ્રતિ ધર્મધાતુથી રચાયેલી ધર્મકાયમાં ભક્તિ

હૃત્પત્ત કરવાનો વેગ, અશ્વધોષની આલ્સ્યવિગ્ન, તેની પ્રતીતિ, તેનું નિર્વાણ અને તેનો તથાગત સાથે સંબંધ-વિગેરે પ્રક્રિયામા સમાયક્ષો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. મૂલ બૌદ્ધધર્મની હીનયાનની શાખામા અર્હતપદ પ્રાપ્ત કરી પ્રત્યેક પુદ્ગલનવાના પ્રયત્નમા જે વિશ્વકિત કરવાનો નાદ ન હતો તે અશ્વધોષની પુદ્ગલોપણમા આપણે સામળી શકીએ છીએ. તે સાથે તેમના સિદ્ધાન્તમા કેવલ શત્યવાદ નથી. પરંતુ બ્રાહ્મણોના ઉપનિષદોના શાશ્વતવસ્તુ અથવા સ્થિરવસ્તુવાદની ડાયા છે અને વિશેષ વિચાર કરતા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી સમજાય છે. સાત સેકા પછી થયેલા ગૌડપાદાચાર્ય જેઓ શંકરાચાર્યના પરમગુરુ હતા તેમનામા આ અશ્વધોષના મિદ્ધાન્તોના નાદનું અનુરણન આપણને માહત્કયદારિકામા સમજાય છે.

(૧૮) યોગાચાર-વિજ્ઞાનવાદના પ્રકાશકો.

(અસંગ ઈ. સ. ૫૦૦ તથા વસુમંધુ ઇ. સ. ૪૨૦-૫૦૦)

અશ્વધોષના તથાગત-દર્શનમા બૌદ્ધમત ઉપનિષદના શાશ્વત બ્રહ્મવાદમા હૂબતો જણાય છે. પરંતુ તેને પુનઃ વૈનાશિક એટલે ક્ષણિકતાની કોટિ ઉપર પુનઃ ઉદ્ધાર કરનાર વિજ્ઞાનવાદીઓ થયા તેમણે ગૌતમ પુદ્ગલ મૂલ ભવચક્રના ભ્રમણ ઉપરજ બાર મૂક્યો, અને લંકાવનાર સૂત્રનું તાત્પર્ય શાશ્વત વસ્તુના પ્રતિપાદનમા નથી, પરંતુ અશાશ્વત અથવા ક્ષણિક પ્રતીતિના ખુલાસામા છે. આ તાત્પર્યના પ્રતિપાદક મુખ્ય વિચારકો અસંગ અને વસુમંધુ થઈ ગયા છે. તેમના પ્રથેની નામાવલિ આપણે ઉપર આપી ગયા છીએ. સંસ્કૃત ભાષામા તેમનું મૂલ સાહિત્ય લોપ પામી ગયા જેવું છે, અને તેમના વિચારોની ડાયા આપણને કુમારિલ ભટ્ટના શ્લોક વાર્તિક અને બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરના બૌદ્ધમતના ખંડનવાળા શાકરભાષ્યમા પૂર્વપક્ષરૂપે મળી આવે છે અસંગના યોગાચારબૂમિશાસ્ત્રમાનો પરિચય બ્રાહ્મણ

ધર્મના વિચારકોને થયેલો હોવાથી બૌદ્ધમતના આ વિજ્ઞાનવાદનું ખીલું નામ થોળાચાર મત આપવામાં આવ્યું જણાય છે. વિજ્ઞાનવાદના ખીલ પ્રસિદ્ધ ચિન્તકો નંદ, દિનનાગ, ધર્મપાલ અને શીલભદ્ર થયા છે. શીલ-ભદ્ર નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલયના કુલગુરુ હતા, અને તેમની પાસે “હુએનસંગ” બૌદ્ધ ધર્મનું રહસ્ય શીખ્યા હતા.

વિજ્ઞાનવાદીના મત પ્રમાણે ભવચક્ર એક વિજ્ઞાનમય ભ્રમની પ્રતીતિ માત્ર છે. આપણું મૂલ વિજ્ઞાન જેને અશ્વસ્થાપના દર્શનમાં આપણે આલયવિજ્ઞાન-એ નામથી જણાવ્યું છે તે બે કાર્ય કરે છે. એક બાજુ વસ્તુનું ભાન (ખ્યાતિ) કરાવે છે, અને પોતે નવું જગત સર્જે છે. વસ્તુનું ભાન કરાવનાર વિજ્ઞાન તે ખ્યાતિવિજ્ઞાન, અને મનોમય સૃષ્ટિ રચનાર વિજ્ઞાન તે “ વસ્તુ પ્રતિવિકલ્પ વિજ્ઞાન ” કહેવાય છે. મૂલ વિજ્ઞાનની (આલયવિજ્ઞાનની) આ બે શક્તિઓ-ભાન કરાવવાની અને નવી સૃષ્ટિ ઉભી કરવાની-પરસ્પર ગુંથાયેલી છે. અને તે અનાદિકાળની પ્રપચ્ચતી વાસનાવડે ધારાબંધ પ્રતીતિઓ કરાવે છે. જે વાસનાનું વૈચિત્ર્ય શમે તો આ બાજુ જગતનું ભાન કરાવનારી અને મનોમય સર્જન કરવાની મૂલવિજ્ઞાનની એટલે ચિત્તની એટલા અટકે. ખરેખરા સત્વ વિના આ બાજુ જગતનો ભ્રમ અને આતર જગતનો ભ્રમ વાસનાની વિચિત્રતાને લઈ ઉભો થયો છે. બાહ્ય અર્થ વસ્તુતઃ નથી હતા આલયવિજ્ઞાને પોતાના વાસનાથી પ્રેરાયલા વેગ વડે તે અર્થ ઉભો કર્યો છે, અને તેમાં પોતે અનુભવ કરનારો-દ્રષ્ટા- અને બાહ્યાર્થ અને આતર અર્થ-એ અનુભવ કરવાના વિષયો-દૃશ્યો એ બે રૂપે દેસાય છે. આલયવિજ્ઞાન સ્વતઃ નથી દ્રષ્ટા કે નથી દૃશ્ય, તેમ નથી ઉત્પન્ન થતું કે નથી સ્થિતિવાળું કે નથી લયવાળું. તે બાહ્યાર્થના અને આતર અર્થનો પ્રતીતિરૂપે ખુલાસો કરી શકે છે; તે પોતે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લય વિનાનું તત્વ છે. ભિન્ન આકારો ઉભા કરવાનું અને તેને જોવાનું અને તેમાં દેસાવાની માયા આલયવિજ્ઞાન પોતેજ કરે છે. પરંતુ તે ક્ષણિક ધારા છે; કંઈ સ્થિર પદાર્થ નથી. જેમ સમુદ્રના જલનું મોજાં રૂપે નર્તન થાય, તેમ આ આલયવિજ્ઞાન અનંત આકારો

અથવા વૃત્તિઓમા નાચે છે. તે નૃત્ય અવ્યવસ્થિત કુદકા મારવા જેવું નથી. પરંતુ તેમા વ્યવસ્થા અથવા સંવાદ હોય છે, તેથી ભ્રમ પ્રતીતિ જાણે સાચી હોય તેવી અનુભવાય છે, અને ભ્રમનું સ્વરૂપ ન જાણનાર તેને સાચજ સમજે છે. આપણો સઘળો અનુભવ માત્ર ચિત્તનો વિજ્ઞાન અથવા વિજ્ઞાનનું સ્પંદન અથવા નર્તન છે. તે વિલાસમા પ્રતીત થતા દૃશ્યો વસ્તુના ભાવરૂપ એટલે સાચા નથી તેમ નહન અભાવરૂપ એટલે શન્ય પણ નથી પરંતુ તે સંવૃત્તમત્ય-એટલે દેહાયજ્ઞા સત્યવાળા છે. આ દૃશ્ય પ્રતીતિ અથવા માયારૂપ અનુભવ, પાછળના વેદાન્તશાસ્ત્રમા માયા અથવા વિવર્ત એ નામથી સમજાવવામા આવે છે. વિજ્ઞાનવાદીઓ જોયો વેદાન્તશાસ્ત્રના પૂર્વભાવિ છે તેઓ દૃશ્યોને-“ નહ અસત માયાની ઉપમા આપવા લાયક ” એવા વિશેષણથી વર્ણવે છે. અને જગતનું આ પ્રકારનું પ્રાતીતિક સત્ત્વ શાકર વેદાન્તના માયાવાદમા સ્વીકાર્યેલું હોવાથી બ્રાહ્મણ ધર્મના બીજા વિચારકા માયાવાદીને “ પ્રચ્છન્ન ઔદ્ધ ” કહે છે તે આગેપનું કારણ આ વિજ્ઞાનવાદના સિદ્ધાન્તનો એક દેશમા સ્વીકાર કરવામા ગડેલું છે

પ્રતીતિ પડેજ ઉત્પત્તિ (પ્રતીત્યન્મુત્પાદ)-વિજ્ઞાનવાદીના મન પ્રમાણે અધિભૂત અને અધ્યાત્મ એમ બે પ્રકારની છે. અધિભૂત એટલે બાહ્ય જગત પ્રતીતિ, ધણા નિમિત્તોને લઇને કબી થાય છે, જેમકે મૃત્તિકા, દંડ, ચક્ર, કુંભાર વિગેરે નિમિત્તોને લઇ ઘટની પ્રતીત્યાત્મક ઉત્પત્તિ થાય છે. અધ્યાત્મ અથવા આત્મ જગતની પ્રતીતિ અવિદ્યા-સંસ્કાર વિગેરે ભવચક્રના ક્રમથી થાય છે.

પ્રતીતિ ઉપરાંત વસ્તુનું અથવા પદાર્થનું સત્ત્વ નથી અને પ્રતીતિઓની વિવિધતા વાસનાના ચિચિત્રપણાથી થાય છે. સત્તા વિનાના પદાર્થોની પ્રતીતિ, પ્રતીતિ તરીકે સત્ય માનવાની જરૂર પડવાથી પ્રતીતિસિદ્ધ વસ્તુ જેને લંઘાવતાર સૂત્રમા “ તથાગતગર્ભ ” કહે છે, તેનો સ્વીકાર અનિચ્છાથી પણ વિજ્ઞાનવાદીને કરવો પડે છે. વળી આ વિજ્ઞાનવાદ એક ચિત્તના વિલાસરૂપ હોય તો અનંત ચિત્તોના જગતના વિલાસનું સાદર્ય કોઇ સ્થિર

વિજ્ઞાન અથવા ચિત્તના આધાર વિના થઈ શકતું નથી. વ્યક્તિમય આ વિજ્ઞાનવાદમા અનંત વ્યક્તિઓના વિજ્ઞાન અને તેના જગત્પ્રતીતિઓ જે એક ચિત્તના અથવા વિજ્ઞાનના વિષય અથવા દરયરૂપ છે એવા એક પ્રમુદ્ધ અથવા ઈશ્વર ચિત્તના સ્વીકારવાળી પ્રક્રિયા પાછળથી ઈશ્વરાદૈત્ય અથવા પ્રત્યભિસા શાસ્ત્રમા અગીઆરમા સૈકામા કારમીરમા ઉભી થઈ છે, અને તે આ ક્ષણિક વિજ્ઞાનની ધારા અને તે પછી સ્વચિત્તની હોય તે વડે વિશ્વનો ખુલાસો ન થવાથી ઉત્પન્ન થઈ લાગે છે.

પ્રતીતિઓ, પછી તે બાહ્યાર્થરૂપા એટલે અધિભૂતરૂપા હોય કે આન્તર અર્થરૂપા અથવા અધ્યાત્મરૂપા હોય તેનો નિરોધ કરવાના ઉપાયોનું વિજ્ઞાનવાદ પ્રાચીન “ ચેરાવાદ ” ને અનુસરતું વર્ણન કરે છે. જેવી રીતે “ ચેરાવાદ ” મા ચાર પ્રકારના ધ્યાન, નિર્વાણ પ્રતિ ગમન કરનાર સાધુને અર્થે યોગ્ય છે, તેવા ચાર પ્રકારના ધ્યાન યોગાચારવાદી સ્વીકારે છે. પ્રથમ ધ્યાન તે બાહ્યોપચારિક ધ્યાન, આ ધ્યાનમા સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક છે, દુઃખરૂપ છે, અશુચિ છે અને દેહમા સ્થિર આત્મા જેવો પદાર્થ નથી આ ભાવના કરવાની હોય છે. આ ભાવના નિરંતર કરવાથી યોગિનું ચિત્ત સ્થિર વસ્તુના જામને ઉજું કરતું અટકે છે. આ ધ્યાન આરંભક યોગિનું હોવાથી તેને બાહ્યોપચારિક ધ્યાન કહે છે.

બીજા ધ્યાનનું નામ અર્થપ્રવિચ્ચય આપવામાં આવે છે. બાહ્ય અર્થને લગતા સઘળા સિદ્ધાન્તો ખોટા છે. અને તેનો વિજ્ઞાનવડે જ ખુલાસો થઈ શકે છે, એવો અર્થસંબંધી નિર્ણય કરાવનારૂં ધ્યાન તે અર્થ પ્રવિચ્ચય ધ્યાન કહેવાય છે.

ત્રીજું ધ્યાન “ તથાતાલંબન ” કહેવાય છે. એટલે કે વસ્તુ બાહ્યાર્થ વસ્તુરૂપે નથી, તેઓ માત્ર વિજ્ઞાનનો વિશ્વાસ છે એવું નિશ્ચય કરનાર જે ચિત્ત તે પછી તથાત્વ એટલે સ્વરૂપે જેવું છે તેવું સમજવાને બાંધાર કરતું અદર યમતું જાય છે.

ચોથું ધ્યાન તે તથાગત ધ્યાન કહેવાય છે. તેમાં વિજ્ઞાન અથવા અનુભવ કરનાર ચિત્તનો સર્વાંશ લય થાય છે ત્રીજા ધ્યાનમાં ચિત્તને ચોતાના સ્વરૂપનું આલંબન લેવું પડે છે; ચોથા ધ્યાનમાં તે ચિત્ત નિરાલંબન થઈ નિર્વાણ પામે છે.

(૧૬) યોગાચારમનનું આલયવિજ્ઞાન.

અસંગ અંત વસ્તુપદ્ધત્યે ચોતાના યોગાચાર ભૂમિશાસ્ત્ર તથા વિજ્ઞાન-માત્ર શાસ્ત્ર એ નામના, હાલ મૂળ સંસ્કૃતમાં લય પામેલા, પરંતુ ભાષાન્તર દ્વારા ઉપલબ્ધ થતા ગ્રંથમાં જે સ્વતંત્ર માનસશાસ્ત્રની પ્રક્રિયા ધરી છે તેમાં આલયવિજ્ઞાનની પ્રક્રિયા ધણી ગહન ઉપનંત કરી છે. બૌદ્ધયોગાચાર મનનું આલયવિજ્ઞાન, બ્રાહ્મયુયોગદર્શનનો પુરૂષ, અને વેદાન્ત દર્શનનો જીવાત્મા-એ ત્રણમાં વિજ્ઞાનવાદ જુદા જુદા રૂપે વ્યક્ત થયો આવ્યો છે.

બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદીઓ વિજ્ઞાનની પૃથક્ વસ્તુનો સ્વીકાર કરતા નથી; તેની રીતે બ્રાહ્મણ ધર્મના યોગીઓ પુરૂષને સ્વયંપ્રભ અથવા ચિનિશક્તિ રૂપ માને છે, વેદાન્તદર્શનમાં પણ જીવાત્મા સ્વયંપ્રકાશ એવન માનવામાં આવે છે; પરંતુ યોગદર્શનમાં દગ્ અને દશ્ય, પુરૂષ અને પ્રકૃતિ ઉભયનો સ્વીકાર કરી દ્વૈત સિદ્ધાન્ત વડે વિશ્વનો ખુલાસો થાય છે, ત્યારે બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદમાં વિજ્ઞાન માત્ર વડે વિશ્વનો ખુલાસો કરવાનો પ્રયત્ન છે. યોગાચાર મન પ્રમાણે વિજ્ઞાન અથવા ચિત્તિ, વેદાન્ત દર્શનના બ્રહ્મ જેવી, કૂટસ્થ અથવા અપરિણામી શક્તિ અથવા જ્ઞાન નથી, પરંતુ સામ્ય યોગના પરિણામી નિત્યચિત્તસત્ત્વ જેવી છે.

અશ્વધોપનું મૂલતત્ત્વ (તથાત્ત્વ અથવા ખુદકામ અથવા ખુદસ્વરૂપ) વિજ્ઞાનવાદ પ્રમાણે પાંચ પ્રકારે અભિવ્યક્ત થાય છે. મૂલતત્ત્વ અને તેના

પ્રકારો સવળા વિજ્ઞાનમય છે, અર્થાત્ વિજ્ઞાનથી બિન્ન અસ્તિત્વ કદી અનુભવમાં આવતુંજ નથી. પરંતુ અનુભવ અથવા વિજ્ઞાનના વિકાસની શ્રુતિકાઓ છે. મૂલતરના અથવા યુદ્ધકાવના તથાત્વના આ વિજ્ઞાન-મય પ્રકારોનું નામ ધર્મ કહે છે. વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ન્યૂનાધિક અંશે તે પ્રકારમાં ધારણ થાય છે તેથી તેને ધર્મ કહે છે. દ્વૈતવાદીઓ ૪૬ અને ચેતન, પ્રકૃતિ અને પુરુષ-એવા બે બેદ પાડે છે. તે સર્વ આ વિજ્ઞાનવાદમાં વિજ્ઞાનના ધર્મો છે. વિજ્ઞાનમય ધર્મો બે વર્ગમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ. (૧) પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન એટલે સારી રીતે (પ્રકર્ષેણ) ધાગખંધ ચાલતું વિજ્ઞાન જેવી રીતે સળગતો અગ્નિ હોય તેવું; અને (૨) આલયવિજ્ઞાન એટલે પ્રવૃત્તિ પામતી વિજ્ઞાનની જ્યોતિઓ જેમાંથી ઉદય થાય છે. અને જેમાં સંસ્કાર લાવી મૂકે છે તેવું વિજ્ઞાન. આપણી પાંચ જ્ઞાને દ્વિયોથી સમજાવતું શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધનું વિજ્ઞાન, અને છઠ્ઠા મનથી પકડાતું વિજ્ઞાન-એ છ વિજ્ઞાનો સર્વાસ્તિવાદમાં છે, પરંતુ યોગાચારમનમાં છઠ્ઠા મનોવિજ્ઞાનને બે રૂપમાં વહેચવામાં આવે છે. બાહ્ય મનનું મનોવિજ્ઞાન તે છઠ્ઠું; અને આત્મર મનનું વિજ્ઞાન તે સાતમું. આ સાતમું મનોવિજ્ઞાન સામ્ય-યોગના અહંકારને સ્થાને ગણાય તેવું છે. તે આલયવિજ્ઞાનના અનુભવને પોતાના માની પ્રવૃત્ત થાય છે અને આલયવિજ્ઞાનને પડદામાં રાખે છે.

ઐત્રાદિ પાંચ વિજ્ઞાનો, બુદ્ધિર્મનનું વિજ્ઞાન, આત્મર મનનું વિજ્ઞાન, અને આધારવાળું વિજ્ઞાન (આલયવિજ્ઞાન) મળી આઠ પ્રકારના વિજ્ઞાનો એ ચિત્તના ધર્મો અથવા પ્રકારો છે. આ ચિત્તના સ્વભાવ ધર્મો છે.

તે ચિત્તના પરિણામી ધર્મોને ચૈત્યધર્મો કહે છે, આ પરિણામી ચૈત્યધર્મો ૫૧ પ્રકારના યોગાચાર મનમાં સીકાયાં છે, અને તેનું વર્ગીકરણ યોગના આચારમાં ઉપયોગી છે, પરંતુ માનસશાસ્ત્રની પ્રકૃતિ પ્રમાણે ધર્મ ન્યાય પુરુષર જણાવતું નથી. સાધારણ રીતે તેનું વર્ગીકરણ નીચે પ્રમાણે છે:—

ચૈત્યધર્મો

સર્વમ અથવા વ્યાપક, વિશેષધર્મો, કુશળધર્મો, અકુશળધર્મો,
 $\begin{matrix} ૫ & & ૫ & & ૧૧ & & ૨૬ \end{matrix}$
 અનિયત ધર્મો, કુન તમા ચિત્તના સવ્યાપાગમા ગુચારેલા ધર્મો નિજ્ઞાનના
 $\begin{matrix} ૪ & = & ૫૧ \end{matrix}$

સ્વાભાવિક સ્વરૂપને દર્શાવ છે અને બીજા ધર્મો કર્મના સંસ્કારોથી યુક્ત હોય છે. આઠ પ્રમાણના ઉપજ જલ્પારેના નિજ્ઞાનમા પાંચ ધર્મો પ્રકટ થયેલા હોય છે. આપણુ વિજ્ઞાન કેવળ ધારણુ કરનાર નથી પરંતુ સ્વયં પ્રવૃત્ત થનાર પણ છે પ્રથમના પાંચ વિજ્ઞાનો જો કે રજુ ભાગે ધારક માત્ર હોય છે તોપણ તે વિજ્ઞાનો પ્રતિનિ વિનાના હોતા નથી શઘ્દાદિજ્ઞાન યોગા ચાર મત પ્રમાણ શઘ્દાદિ નિર્યોની માત્ર છાપ રૂપ ડ એમ નથી, પરંતુ તેઓ પોતાના આચન અથવા આધારમાથી રીકગતા તણુખા છે, જે બાહ્યસ્તુની ળપને પોતાના સમાન આકારનાળી બનાવે છે. આ નિજ્ઞાનની અવ્ય પ્રવૃત્ત થનારી કલાઓને-૧ મનસ્મર એટને આધ સરકાર અથવા સ્ફુગ્ધુ (૨) સ્પર્શ એટન સકરિપત અર્થનો ચિત્ત સાથે સબધ થવો તે (૩) વેદના એટલે સકરિપત અર્થને અનુકૂળ પ્રતિકૂલ અથવા તટસ્થરૂપે જણાવનારી ચિત્તની સ્થિતિ, ૪ સજા એટને સકરિપત અર્થેજ વણુ રૂપમાથી ગમે તે રૂપમા હોય થાય તેને બીજા સર્વ ધર્મોથી જુદો પાડનારી ચિત્તની સ્થિતિ અને (૫) ચેતના એટલે અમુક પ્રયોજનને લક્ષ્યમા લાભ એષ્ટા થવી તે પ્રત્યેક વિજ્ઞાનમા પડી તે ઓરેન્દ્રિયાદિ જ્ઞાન હોય, કે માનસ જ્ઞાન હોય કે બુદ્ધિનુ જ્ઞાન હોય-એ સર્વમા વિજ્ઞાન પોતે આધસ્ફુરણુવળુ, વિષયોને સ્પર્શ કરનાર, તેને અનુકૂલ, પ્રતિકૂલ, અથવા તટસ્થરૂપે જણાવનાર, અન્ય પદાર્થોને વિવિકત કરનાર, અને અર્થક્રિયા અથવા પ્રયોજન સિદ્ધ કરનાર હોય છે સારાશ વિજ્ઞાનમા અતર્ગત જ્ઞાન શક્તિ જ છે એમ નથી પરંતુ તેમા ક્રિયા અને ઇન્દ્રિયા શક્તિના બીજકો હોય છે જે આ પાંચ પ્રકારે અકુર કાઢે છે. સાખ્ય-યોગ જ્યારે ચિત્ત સત્ત્વને પ્રકાશરૂપ અથવા જ્ઞાન પ્રધાન માને છે, ત્યારે યોગાચાર મતમા વિજ્ઞાનને આ પાંચ શક્તિસપ્ત માનવામા આવે છે.

રિના પોતે આ પ્રમાણના ચિત્રો ૫ થી ૮ સુધી નક્કી કરીને એમાં નિ
પ્રકારના ચૈતન્યમોને અથવા પરિણામોને પ્રદર્શી અટકતું નક્કી પા-
મ ધારા પ્રમાણના પોતે અથવા આ વિશેષી દાખલ કરત ના છે આ
૨૫ થી ૩૦ આ નિ આના ૧ દર્શો થોડા સાગ મનમા ૫ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨
સાને દ્રિયે તના પાચ રિતે અનમનના રિય મળી અધી ૧ ૨ ના
૩૫ થી ૪૦ છે સનાતિવદીના મન પ્રમાણ અરિમિ ' ૪૦ આ મુ ૩૫
જુાય છે, એટલ ક સય અથવા નિદ્રાગતિ પશુ રિનના ૩૫ થી ૪૦ છે.
થોડા સાગ મન પ્રમાણે તો ૪૦ મનનો અરિમિ (૫૦) - ૫૦ (૫૦) ૫૦
એ ૨૫ થી ૩૫ થી (૧) પૃથ્વી, જલ, તેજ આ નાનુત ૫ માણુઓ
(૨) તેની માનમ આદાત અવવા ભાવના (૩) તેની ૫ ૬ અથવા
લયરાળી ભાવના (૪) રિગને તમા ટરેના શ લાલિના રાગ અને (૫)
આભાસ અથવા દેખનાઓ એમ પાચ પ્રમાણના હોય છે

અચેત્ય એટલે ચિત્તાના પશ્ચિમનાના નાહ, તમ આદર એટલે હૃદય
ધર્મના પાણી નહિ એના ટેલના ટુકડા ધર્મો હોય છે, અને જો ત્રિજ નહીં
પ્રકાશિત થય છે આવા ધર્મો રજ છે, અને તેને વિશ્વગુણ સમજાવવાનો
રહે છે, કાણ કે તેઓ છૂટા અને મિશ્ર એવા બનાથી અનુભવાના ગરિષ્ઠ છે

એટલેવન એ વસ્તુઓ, અગીયાર રૂપ ધર્મો અને ચોવીસ વિપ્રવૃત્તિ-
સમ્પ્રદાયો મળી છયાશી ધર્મો ચિત્તનાજ વિલાસો છે, એને વિજ્ઞાનને
નાજ વિરતો છે, અથવા યોગદર્શનની પાંચાયામા રહીએ તે ચિત્તસંવર્ધન
જ વૃત્તિઓ દિલ્લેટ અને અકિલેટ ભાવવાળી છે આ છયાશી ધર્મોમા
ચિત્ત અથવા વિજ્ઞાન આઠ પ્રકારે વ્યક્ત થાય છે, અને તે સર્વજ્ઞ પ્રકાર
સંસારગત છે. આ સર્વ ધર્મોમાં ચિત્ત અથવા વિજ્ઞાન લક્ષણ (Phenomenon)
વડે જોવામાં છે. ભાવ (Noumenon) વડે અથવા વસ્તુરૂપે જોવામાં
નથી. ચિત્ત અથવા વિજ્ઞાનનો ભાવ (Noumenon) નિર્વાણરૂપે જોવામાં
પ્રકટ થાય છે.

નિર્વાણમુખિકાના ધર્મોનિ અસંસ્કૃત ધર્મો કહે છે. અસંસ્કૃત એટલે અમૂલ્ય

અથવા સંઘાતમા પડેલા નહિ એવા. જે સ્કંધમા-સમૂહમા-સંઘાતમાં ગુન્યાય અથવા યુક્ત થાય તે સંસ્કૃત ધર્મો; જે ને પ્રકારે ન ગુન્યાય, યુક્ત રહે, તે અસંસ્કૃત ધર્મો. તેવા નિર્લેપ ભાવવાળા ધર્મો યોગાચાર મતમા છ છે. સર્વાસ્તિવાદીના મતના-(૧) આકાશ, (૨) પ્રતિસંખ્યા નિરોધ અને (૩) અપ્રતિસંખ્યાનિરોધ ઉપરાંત યોગાચાર મતમા (૪) અચલ અસંસ્કૃત (૫) સજા-વેદના-નિરોધ-અસંસ્કૃત અને (૬) તથાતા-અસંસ્કૃત એ નામના ત્રણ * નિર્લેપ ધર્મો છે.

નિર્ગુણ ભૂમિકાના ચિત્ત અથવા વિજ્ઞાનનો સ્વભાવ પ્રવૃત્તિરૂપ નથી, તેમ નિવૃત્તિરૂપ પણ નથી તેનો સ્વભાવધર્મ ઉપેક્ષારૂપ છે. પરંતુ આ ઉપેક્ષા આવૃત્ત એટલે દંઠાયેલી તટસ્થતા નહિ પરંતુ અનાવૃત ઉપેક્ષા એટલે નિરાવરણ તટસ્થતા છે, જ્યારે અમુક વિષયમા આપણને અનુકૂલ ભાવ ન હોય, અથવા પ્રતિકૂલ ભાવ ન હોય ત્યારે ઉપેક્ષાનો ભાવ જાગે છે, પરંતુ આ ઉપેક્ષા ભારી અનુકૂલ અથવા પ્રતિકૂલ ભાવના સંસ્કારોથી દંઠાયેલી હોય છે તેથી તે “આવૃત ઉપેક્ષા” ગણાય છે. જ્યારે અનુકૂલ-પ્રતિકૂલ ભાવથી છુટે છે, ત્યારે તેનો સ્વભાવધર્મ “અનાવૃત ઉપેક્ષા” નો પ્રકટ થાય છે.

અચલ-અસંસ્કૃત ધર્મ જ્યારે જાગે છે, ત્યારે સુખ અને દુઃખની લાગણી નાશ પામી જાય છે, અને તે “તથાગત ધ્યાન” જે ચોથા વર્તનું છે તે સિદ્ધ થયા પછી ઉદય પામે છે.

વિજ્ઞાનના વેદના અને સંગા નામના સર્વગ ધર્મો જે ભૂમિકામા લીન થઈ જાય છે તે ભૂમિકાવાળા ચિત્તને સંગા-વેદના-નિરોધ-અસંસ્કૃત કહે છે. જ્યારે નિરોધ સમાપત્તિ થાય અથવા યોગ દર્શનની પરિભાષામાં નિર્બીજ અથવા અસંગ્રહાત સમાધિ થાય ત્યારે આ ચિત્તધર્મ ઉદય પામે છે.

* જુઓ પહેલા ત્રણ ધર્મોના સ્વરૂપ સાથે સર્વાસ્તિવાદી (હીનયાન)ને લગતો ૧૪ મો ખંડ.

હેવટની નિર્વોણ ભૂમિના ચિત્તને “તથાતા-અસંસ્કૃત” કહે છે. આ ચિત્તની રચિતિને “તથાતા” એટલા વાસ્તે કહેવામાં આવે છે કે તેના સંબંધમાં વાણીવડે કરીને તે આવું છે કે તેવું છે, તે ભાવરૂપ છે, કે નિષેધ રૂપ છે, એવો કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્દેશ આપણે કરી શકીએ તેમ નથી; સંસારના સર્વ ધર્મથી તે રહિત છે તેથી તેને “શૂન્ય” સંજ્ઞા પણ અપાય છે, પરંતુ તે અવસ્થા અથવા માયામય પદાર્થ નથી તે જણાવવા તેની સંજ્ઞા “તથાતા” (જેવું છે તેજ તત્ત્વ) આપવાના આવે છે. અસંબંધની ધર્મિભાવામાં તેને “પરમાર્થ” કહે છે, અને તેની નીચેની કારિકા વેદાન્ત શાસ્ત્રના બ્રહ્મની ગ્રંથે અગ્નિગ્રંથે બૌદ્ધદર્શનમાં છાયા લાવી મૂકે છે.

ન સન્ન ચાસન્ન તથાન ચાન્યથા
ન જાયતે વ્યેતિ ન ચાવહીયતે ।
ન વર્ધતે નાપિ વિશુદ્ધચતે પુનઃ
વિશુદ્ધચતે તત્પરમાર્થલક્ષણમ્ ॥

પરમાર્થ અથવા પરમ પરંતુ લક્ષણ વિચારતા જણાય છે કે તે સત્ નથી, અસત્ નથી, તે આ પ્રકારનું છે કે અન્ય પ્રકારનું છે એમ કહી શકાય તેમ નથી, તે મરતું નથી; તે વધતું તેમ ઘટતું નથી; તે મેહું થતું નથી તેમ શુદ્ધ બનતું નથી છતાં તે પરમ આધાર સત્ય છે.

બૌદ્ધદર્શનના યોગાચાર મતમાં જે “આલયવિજ્ઞાન”નો સ્વીકાર થયો છે તેમાં પ્રાચીન બ્રાહ્મણદર્શનના આત્માનો નામાન્તરે સ્વીકાર થયો જણાય છે. પરંતુ સર્વમનિત્યં, સર્વમનાત્મં, નિર્વાણં શાન્તમ્-એ ત્રણ બૌદ્ધ મુદ્રાથી “આલયવિજ્ઞાન”ને આપણે અંકિત કરીએ તો બ્રાહ્મણ ધર્મની મુદ્રાવાળો આત્મા આપણે ઠાઠકે વિવિક્ત કરી શકીએ છીએ. નીચેના ત્રણ મુદ્દામાં “આલયવિજ્ઞાન” બ્રાહ્મણના જીવાત્માથી ભિન્ન પડે છે:-

(૧) “આલયવિજ્ઞાન” વિદારીનિત્ય અથવા પરિણામી નિત્ય પદાર્થ છે; જ્યારે જીવાત્મા અથવા પુરૂષ નિર્વિદારી અથવા કૂટરજ નિત્ય છે.

“આકાશવિજ્ઞાન” પ્રસાદી સંગ્રાહ રૂપ છે, જીવાત્મા અથવા પુરુષ સ્થિર દીપક છે.

(૧) “આકાશવિજ્ઞાન” નિમ્ન અથવા વ્યાપક છે. પરંતુ એવા અર્થના કે તે ગમે તે દેશ કાવચા ગતિ આગતિ કરી શકે એવા સામર્થ્ય વાળું છે; જીવાત્મા અથવા પુરુષ વિભુ અથવા વ્યાપક છે. તે એવા અર્થમાં કે તે કદી ગતિ આગતિ કરનારો પદાર્થ નથી પરંતુ આકાશ જેવો સર્વત્ર સ્થિર અસ્તિત્વવાળો પદાર્થ છે.

(૩) “આકાશવિજ્ઞાન” અપ્રમુદ્ધ અને પ્રમુદ્ધ ભૂમિમા ક્રમશઃ વિકાસ પામે છે; જીવાત્મા અથવા પુરુષ સ્વયં અનાત્રા અથવા પ્રમુદ્ધ પૂર્ણતત્ત્વ છે, અને અવિદ્યા અથવા માયા રૂપે આવૃત્ત અથવા અપ્રમુદ્ધ માને છે. અને તે અવિદ્યા અથવા માયાની નિવૃત્તિએ પ્રમુદ્ધ મનાય છે. જે કંઈ સંકોચ વિકાસ થાય છે તે સર્વ દુષાધિમા થાય છે, દુષદિત ચેતનમા થતો નથી આથી બૌદ્ધદર્શનનું નિર્વાણ પ્રાપ્તિવ્ય છે ત્યારે બ્રાહ્મણદર્શનનો મોક્ષ જ્ઞાતવ્ય છે.

(૨૦) માદ્યમિકમત-શૂન્યવાદ

નાગાર્જુન તથા આર્ય કાણ્વદેવ

અશ્વધૌપ ખરી રીતે મહાયાનાના રચયક પુરુષ હતા તેમના તથાગત દર્શનમાં બૌદ્ધસિદ્ધાન્ત મૂલ બ્રહ્મવાદ તરફ ઢળતો થયો હતો. ચેગાચાર અત્તના પ્રવર્તક અસંગ તથા વસુભંધુ વિગેરે આચાર્યોએ તે મહાયાનને શ્રદ્ધા વિકાસ વાદમાં આણી મૂક્યો હતો. આ બેની વચ્ચે માર્ગ-મધ્યમ-માર્ગ-નાગાર્જુનનો હતો. કાલક્રમથી અશ્વધૌપ, પછી નાગાર્જુન અને પછી અસંગ તથા વસુભંધુ આવે છે. તોપણ બૌદ્ધધર્મનું હિંદુસ્થાનમાં છેવટનું રૂપ નાગાર્જુનથી ઘડાય પછી, તેનો પ્રવાહ જેમ સમુદ્રમા નદી મળી જાય

વિન્ન નામરૂપને તણ દે, તેમ બ્રાહ્મણ ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરેને. પૂર્વિકાએ ઉત્તર મીમાસાના આચાર્યોથી જે વેદ ધર્મનો નવો જન્મ થયો તેમાં બૌદ્ધધર્મની સરિતા થમી ગઈ જણાય છે, અને તેથી ઉત્તરપંથની સ્થાપના હિન્દુસ્થાનની મર્યાદા બહાર રહી તેમાંથી તીનતાઈ (Tien Tai) અને અવતંત્ર મતની વિચાર શ્રેણીઓ બૌદ્ધમતની ચીન દેશમાં ક્રિપણ થઈ છે, પરંતુ તે હિન્દુસ્થાનના બૌદ્ધ નરવજીવના કનિકામમાં વિચારમાં લેવા યોગ્ય નથી.

બૌદ્ધધર્મના ગ્રંથાનકો અને વિચારકો અધ્યયોગને ભગવાન યૌત્તમે શુદ્ધતા નિર્વાણ પછી આરમ્ભ આચાર્ય માને છે, અને નાગાર્જુનને બૌદ્ધમાં આચાર્ય માને છે. ભગવાન ગૌતમશુદ્ધતા નિર્વાણ પછી ૭૦૦ વર્ષો (એટલે જંસીસનના ધીજી સંકાના અન્તમાં અને ત્રીજા સંકાના આરંભમાં) નાગાર્જુન થઈ ગયા. તંકાના તત્ત્વની અર્થ કોણદેવ નાગાર્જુનના શિષ્ય હતા, અને નાગાર્જુન દક્ષિણ હિન્દુસ્થાનના વતની હતા એમ હુમેનસંગનો મત છે. ઉપરથી જણાય છે.

અમરાવતીરૂપની બૃહમર્તિ ઉપરના ઈ.સ. ના સાતમા સંકાના સ્તંભ ઉપરથી સમજાય છે કે તે મર્તિ અંદ્રપ્રગે નિર્માણ કરી હતી. સૌ અંદ્રપ્રભ, જાનપતના શિષ્ય હતા. અને નાનપ્રભ ભદ્રંત નાગાર્જુનના શિષ્ય હતા તે ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે વિદર્ભ (બીરાર)માં નાગાર્જુનના આર્ય રહેતા હતા. તેઓ પોને સારહુના શિષ્ય હતા. તેમણે ભેંજલેક્ષી બૌદ્ધધર્મમાં આજ્ઞાની વાત છે. લામા તારાનાથના કહેવા પ્રમાણે તેઓ નેમિચંદ્રાજી (ઇ. સ. ૩૦૦ના અરસામાં) ના અને અદ્રગુપ્ત પહેલા (ઇ. સ. ૩૧૬)ના સમકાલીન હતા. તેમનું જીવન અરિત ચીતાઈ બાપમાં કુમારજીવે ઇ. સ. ૪૦૧માં ઉતાર્યું જણાય છે. નાગાર્જુનના શિષ્ય કાણ્કેષે ઇ. સ. ૩૨૦ સુધી પણ હયાત હતા, તે ઉપરથી નાગાર્જુન ઇ. સ. ના ત્રીજા સંકાના અન્તમાં થઈ ગયા બાબત સંકાનું કારણ નથી.

ઉપર ૧૬મા પ્રકરમાં બૌદ્ધવિધાને લગતા મતો જે નાગાર્જુનને લેવા છે તે ઉપરાંત પ્રમાણ વિદ્વેતના ઉપાયકૌશલ્યદ્વયસમજ

વિગ્રહવ્યાવર્તિનોકારિકા—નામના ન્યાયશાસ્ત્રના અથો પણ તેમના કહેલા જણાય છે. પહેલા અથમા ગૌતમના ન્યાયસૂત્રમા જે પચાઝી ✓ અનુમાન છે તેને તેમણે ત્રણ અંગી અનુમાન સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, અને તે નિર્ણય પાછળના ન્યાયવૈજ્ઞેયિક વિચારકાએ સર્વસામાન્ય સ્વીકાર્યો જણાય છે. બીજા અથમા વાદવિવાદ પ્રમાણુ પદ્ધતિથી શી રીતે કરવો તેનું અતિપાદન છે. ત્રીજા અથમા પ્રમાણુની સભાવના ઉપર દીકા છે, અને ઘણું કરીને વાતસાયનના ન્યાયભાષ્યમા જે અવતરણ છે તે નાગાર્જુનના વિચારોનું જણાય છે.

સતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂપણના અભિપ્રાય પ્રમાણે માધ્યમિક મતનું સાહિત્ય નીચેના અયોમાં ઘણું ભાગે સમાયેલું છે—

(૧) નાગાર્જુનની માધ્યમિક કારિકા; (૨) બુદ્ધપાલની મૂલ મધ્યમવૃત્તિ; (૩) આર્યદેવનું હસ્તલેખ, (૪) બાવાવિવેકની મધ્યમ હૃદય કારિકા, (૫) કૃષ્ણદેવની મધ્યમ પ્રતીન્યસમુત્પાદ, (૬) ચંદ્રકીર્તિની માધ્યમિક વૃત્તિ, (૭) જયનંદની માધ્યમિકા-વતાર ટીકા.

મૂલ માધ્યમિક વૃત્તિ—અકુતોભય દીકાવાળી—નાગાર્જુનની રચેલી હતી. તેનું દીખેટની બાપામા જ્ઞાનગર્ભ નામના હિન્દુસ્થાનના વિદ્વાન પાસે ધાલ-થા-ત્સપો (Dhal-tha-tsapo) નામના દીખેટના રાજાએ આપાન્તર કરાવ્યું છે. તે બાપાન્તરમા છેવટે માધ્યમિક દર્શનના આચાર્યોનાં નામ આપ્યા છે:—આર્ય નાગાર્જુન, સ્થવિર બુદ્ધપાલિત, ચંદ્રકીર્તિ, દેવશર્મા, ગુણશ્રી, ગુણમતિ, સ્થવિરમતિ, અને બાવાવિવેક અથવા ભન્ય.

નાગાર્જુનની મૂલ મધ્યમિકકારિકા ચંદ્રકીર્તિ તે પ્રસન્નપાદ નામની દીકાવાળી મારા અવલોકનમા થોડા સમય ઉપર ૨ : ૧ છે, અને તે ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે બૌદ્ધના શત્યવાદનું મૂલસ્વરૂપ સાક્ષ્યબુધ્ધર્મના શ્રી શંક-રાચાર્યોદિ આચાર્યોને જણાવાના સાધનો નહિ હોવાથી તે શત્યવાદને બ્રહ્મસ્ત-ત્તના બાધમાં ઘણો અન્યાય થયો છે:

નાગાર્જુન ધણી સૂક્ષ્મ વિચારક હતા, અને તેમણે શાશ્વતવાદ અને દુઃખેદવાદ-સ્થિરવસ્તુવાદ અને કેવલ અવસ્તુવાદ-એ ખોટા છે એ સાબીત કરવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ વિશ્વ સંવૃત્સત્ય (ઢાકેલું મધ્યમ સત છે) છે. પરંતુ પરમાર્થ સત્ય નથી. આ સિદ્ધાન્ત સાબીત કરવામાં જે જે ભાવો અથવા ધર્મો પૂર્વવાદીઓ ઉભા કરે છે તે વિનાનું તત્ત્વ છે તેથી તે પોતાના તત્ત્વને “શૂન્ય” કહે છે. અને તે શબ્દ ઘણે ભાગે ઉપનિષદના નેતિનેતિ શબ્દથી વાચ્ય તત્ત્વના જેવા અર્થનો બોધ કરાવે છે. નાગાર્જુન કેવા ભાવના “શૂન્યતા” વાપરે છે તે નીચેની કારિકાથી સમજાય છે:-

શૂન્યતા સર્વ દૃષ્ટીનાં પ્રોક્તા નિઃસરણં જિજ્ઞેઃ ।

યેષાં તુ શૂન્યતાદૃષ્ટિસ્તાનસાધ્યાનુચ્ચમાધિરે ॥

માધ્યમિકશાસ્ત્ર અધ્યાય ૧૩ કારિકા ૮

બૌદ્ધોએ સર્વ દૃષ્ટિઓને ખાતલ કરવાને શૂન્યતા એવું નામ આપ્યું છે, પરંતુ જેઓ શૂન્યદૃષ્ટિને વળગી રહે છે, એટલે વસ્તુને અભાવરૂપ એવું સમજે છે તેઓ અસાધ્ય રોગી જેવા છે

નાગાર્જુનનો માધ્યમિક શૂન્યવાદ અને ગૌડપાદનો પ્રૌઢિવાદ અથવા અજ્ઞાતિવાદ પરસ્પર ઘણાજ મળતા આવે છે, અને પ્રાચીન બૌદ્ધ નાગાર્જુનની ઈ. સ. ખ્રીસ્ત સૈકાની આ માધ્યમિક મતની શૂન્યતાની ભાવના બ્રાહ્મણ ધર્મના શાશ્વત બ્રહ્મવાદના ગૌડપાદાચાર્યે બ્રહ્મની ભાવના રૂપે સાતમા આઠમા સૈકામાં ઉડેલી છે. ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી વેદાન્ત શાસ્ત્રના જે માયાવાદ અથવા અજ્ઞાતિવાદ ઉત્પન્ન થયો છે તેના કારણો બૌદ્ધદર્શનના માધ્યમિકમત અને વિજ્ઞાન વાદના રહેલા છે. કેવલ અદૈત વેદાન્તના બ્રહ્મનું કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ તથા બ્રહ્મતત્ત્વ વસ્તુતઃ કાર્યકારણ ધર્મથી પર છે એ સિદ્ધાન્તો, જે કે વેદના ઉપનિષદોના બીજરૂપે રહેલા લેવામાં આવ્યા છે, તેમણે તર્કબલ વડે જે અંકુરિત થયા છે તેમાં બૌદ્ધમતનું સિંચન મને નિર્વિવાદ રીતે થયેલું જણાય છે, અને આજ કારણથી શાસ્ત્રમતને બીજા

વિશિષ્ટ અદ્વૈત અથવા શુદ્ધ અદ્વૈત અથવા અવિભાગ અદ્વૈતના વેચારોના પ્રવચન 'બૌદ્ધમત' મંદે છે તેનું મૂલ્ય દારણ્ય આં આંદાસિક અસન્મા શેડુ છે.

શ્રી ગૌડપાત્રી માહુમ્ય દારિદ્રાગ્ય મુત્યારેકા વેદાન્ત દર્શન સંબંધમાં દર્શન રીતે ન દર્શાવે પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરી, ત્યારે નાગાર્જુનની માયમિકા દર્શનના નિમિત્તે અને રૂઢો તેમાં શી રીતે પ્રવેશ કરાહે, તે દર્શન પૂરુષા આપરે.

પ્રાગતમ્યદ્વના વાસ્તવ અભિપ્રાયનો નિર્ણય નાગાર્જુને પોતાની આત્મની સમજદારિયામાં જાણવો છે.—

પુનાનુમે પાનુ માયમીની વેદાન્ત દર્શનને પ્રવચ બૌદ્ધ છે. શુદ્ધો પણ નુ મુત નિચિના વાકો —

દેવ્યાનામ નાશનાથાય વિશ્વુના દુઃકરૂપિણા	
ઘૌઠાન્નજન્મસ્થોક્તં નમ્મર્નાલયશોદકમ ।	૬૯
માયાવાદમન્ત્રાણં પ્રછજ્ઞવીહસુચ્યતે	૭૦
તથય કથિતં દેવિ કઠૌ બ્રાહ્મણરૂપિણા ।	
અપારં શ્રતિવાકયાનાં દર્શયંલ્લોકગર્હિતમ્ ॥	૭૧
કર્મસ્વરૂપત્યાજ્યન્વમત્રૈ વૈ પ્રતિપાદ્યતે	
સર્વકર્મપરિગ્રહં વૈધર્મ્યત્વ તદુચ્યતે ॥	૭૨
પરેશજીવયેરૈસ્ય મયા નુ પ્રતિપાદ્યતે	
બ્રહ્મણોઽસ્ય સ્વયં રૂપં નિર્ગુણ વશ્યતે મયા ॥	૭૩
સર્વસ્ય જગતોઽપ્યત્ર મોહનાયૈ કઠૌ યુગે	
વૈરાર્થિવન્મહાશક્તિં માયયા યદવૈદિકમ્ ॥	૭૪
મયૈવ રશ્યતે દેવિ જગતાં નાશકારણત્વં	
દ્વિજન્મના જૈમિનિના પૂર્વે વેદમપાર્થકમ્ ॥	૭૫

(પ. પુ. ઉત્તરસ્કંદ ૨૬૪ અધ્યાય.)

અનિરોધમનુત્પાદમ્ અનુચ્છેદમ્ અઘ્નશ્ચત્તમ્ ।

અતંકાર્થમનાનાર્થમનામમનિર્ગમમ્ ॥

“પરમતત્ત્વ ત્ત્વજ્ઞ સ્વયં તેવું નથી, તેમ નાસ્ત પક્ષે તેવું નથી. વળી તે વિચર અધવા નિત્ય દહેવાય તેવું નથી, તેમ અધિર અધવાત્રિવિનાશી પણ નથી; તે એક છે એમ દહેવાય તેમ નથી, તેમ અગ્નિ છે એમ બધું દહી શકાય તેમ નથી. તે આત્મું નથી તેમ જાતું પણ નથી.” અઘ્નશ્ચત્ત નિર્ગમવાટે સર્વ વાદનું ખાંડન થાય છે, અને વસ્તુ જોવી છે તેવીને તેવી અવિકૃત (તથાત્ત્વ) સિદ્ધ છે. નાગાર્જુન છેવટે જણાવે છે કે

આત્મેત્યપિ દ્રશ્યપિત્તમનાત્મેત્યપિ દેશિતમ્ ।

ચુરેન્નમિમા ન જ્ઞાનાત્મા કશ્ચિદિત્યપિ દેશિતમ્ ॥

જગત્તત્ત્વું આત્મા છે તેવો ઉપદેશ કર્યો છે; તેમ અનાત્મા છે તેવો પણ ઉપદેશ કર્યો છે, અને તે સાથે આત્મા નથી તથા અનાત્મા પણ નથી, એવો એક પરતુધર્મ છે એવું પણ જણાવ્યું છે, પહેલા બે સંવૃત્તિઓ છે, અને છેવટનું પરમસત્ય છે.

બૌદ્ધધર્મની સ્થિતિ સર્વોચ્ચવાદમાત્રી વહેતી વહેતી છેવટે ઉપરના શત્રુવાદના મુદ્દાના હિન્દુધર્મના રમી ગઈ. તેમથી તત્ત્વજ્ઞાનની નવી સન્નિવેશો રચ્ય થવાનો અરજ્ય હતો. પરંતુ તે જે સમુદગ્રા હૂબી ગઈ તેમજ બ્રાહ્મણધર્મની મનિઓ દહેા છે. બધી સમુદગ્રા જલમાથી નવા મેવાં વિત્ત્વ કર્યાં. અને તેની ઉદ્દિમર્થ બ્રાહ્મણધર્મની નવી સન્નિવેશો સંપ્રતિમા આંદમા રૈદારા વહેવા લાગી. તે સ્થિતિમા બૌદ્ધધર્મનો જ્ઞાત્યન્તર પિણ્ણામ દશેા અંગે તેથી બ્રાહ્મણધર્મ ક્રાત્યન બૌદ્ધધર્મનો ઉપદારે પોતાની વિચાર સ્થિતિમા પેદા છે તે સર્વદાર રી શયો નહિ, પણ હરબમ પક્ષ રમો વર્ષ પર્થવતના બૌદ્ધ, વિચારોની દ્વિતી અસ્તર પૌરણિક ધર્મમાં ઘર ધાલીને પેદી અને જગત્તત્ત્વ ગૌતમ-શુદ્ધનો બી પિણ્ણા “સમુદ્ધવ” અવતાર રપે—

નિવસિ યજ્ઞવિધેરહહ શ્રુતિ જાતં

સદયહૃદય દર્શિતપશુઘાતમ્ ।

કેશવધૃતશુદ્ધશરીર ! જય જગદીશ હરે !

કવિ જયદેવે અને સર્વ પુરાણોએ સ્તીકાર્યા. ભગવાન ગોતમ શુદ્ધની ધર્મકાયા આ રીતે બ્રાહ્મણધર્મમાં પરકાયાપ્રવેશથી જાણે પેદી હોય એવું તત્ત્વજ્ઞાને ખુલ્લું જણાય છે.

જૈનદર્શન.

—૬૨૧—

સદર્શનજ્ઞાનવલેન મૂતા

પાપક્રિયાયા વિરતિસ્ત્રિધા યા ।

જિનેશ્વરૈરતદ્વદિતં ચરિત્રં

સમસ્તકર્મક્ષય હેતુમૂતમ્ ॥

[સુમાપિત સંદોહઃ]

—૬૨૨—

(૧)

ધણા દાળમુંદી જૈન અને બૌદ્ધોના બાહ્ય આચારોના સામ્યને લીધે તથા જૈનસાહિત્યના અજ્ઞાનને લીધે એવું માનવામાં આવતું હતું કે આ બે ધર્મોનાં મૂલતરવો એક હશે. પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ તદ્દન બુદ્ધી છે. બ્રાહ્મણોના વેદધર્મસાથે જૈન અને બૌદ્ધમતનો નિકટ સંબંધ છે. બ્રાહ્મણોનો હિંદુધર્મ બૌદ્ધધર્મ અને જૈનધર્મ-એ ત્રણ ભારતવર્ષના ત્રણ મંડા, યમુના અને સરસ્વતી જેવા મોટા નદીના પ્રવાહો છે. તે પ્રવાહો કેટલાક સિદ્ધાન્તોમાં મળી જાય છે, અને પ્રવાગજેવા સર્વસામાન્ય તીર્થો ઉભા કરે છે.

બ્રાહ્મણોના આરણ્યક અને સૂત્રસમયમાં ચાર આશ્રમોની વ્યવસ્થા હતી. પરંતુ વેદના કર્મકાંડની બલવાળી સત્તાના સમયમાં એથી આશ્રમની વ્યવસ્થા ન હતી. યાવજીવ કર્મ કરવા એવા સિદ્ધાન્તમાં ત્યાગના આશ્રમને મહત્તા અપાઇ ન હતી. પરંતુ ઉપનિષદોમાં કર્મબંધનથી મુક્ત પુરુષને પરિવ્રાજક કહેવામાં આવતા, અને તેઓ સંસારસંબંધમાં રહેનાર પ્રથમના ત્રણ આશ્રમીઓ કરતા જુદા મંતવ્યવાળા ગણાતા. “ પરિવ્રાજક ” શબ્દ જ સર્વત્ર ફરનાર એવા અર્થનો વાચક છે. તેમના ધર્મોનું વિધાન કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્ર જે ઇ. સ. પૂ. ૩૦૦ નો ગ્રંથ છે તેમાં જે આપવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી સમજાય છે કે બ્રાહ્મણ પરિવ્રાજક અને જનસાધુ અથવા યતિના બાહ્યધર્મોમાં અને આચારોમાં મોટો ભેદ ન હતો. બ્રાહ્મણોના ચતુર્થ આશ્રમોના ધર્મો અને બૌદ્ધો તથા જૈનોના આચારધર્મો સંબંધી યમ અને નિયમમાં ગુણાયેલા અને શમ તથા દમના પ્રાધાન્યવાળા છે. આ ત્રણે ધર્મો નિવૃત્તિપ્રધાન અથવા ત્યાગપ્રધાન કહીએ તો ખોટું નથી. પ્રવૃત્તિધર્મને નિવૃત્તિધર્મના સાધનરૂપે સ્વીકારવામાં આવે છે; અને તેથી જોની રીતે બ્રાહ્મણો પ્રથમના ત્રણ આશ્રમોના ધર્મને એથી આશ્રમના ઉપકારક માને છે, તેવી રીતે બૌદ્ધ અને જૈનો સંસારી અથવા શ્રાવકના ધર્મો બિશુક અથવા યતિના ધર્મની સિદ્ધિના પ્રથમ પગથીઆરૂપ સ્વીકારે છે.

પરંતુ બ્રાહ્મણોના પરિવ્રાજકો આચારમાં સરખા છતાં તેમના મંડલમાં વિચારોના ભેદ ઘણા જૂના હતા, અને હાલ જેવા હિંદુધર્મના ત્યાગીઓમાં અનંત ભેદ છે-જેવા કે કેટલાક જટાધારી, કેટલાક મુડી, કેટલાક બસ્મધારી બાવા, કેટલાક ઉદાસી; તેવા વર્ણુમર્યાદા બહાર ગયેલા આ ત્યાગીઓનાં મંતવ્યો ગ્રામીન કર્મકાંડને વશ વર્તનારા ન હતાં. તેમના લગભગ ૬૩ ભેદો હતા એવું જૂના બૌદ્ધ ગ્રંથોમાંથી જણાય છે.

જૈનો પોતાની સિદ્ધશાવાળા વિચારોને તીર્થંકર કહે છે. તેમના આજ મુખીમાં એવીસ તીર્થંકરો થયા છે; અને તેમની કાલકલ્પના અને ગ્રામીન તીર્થંકરોનાં ઇતિહાસસંબંધમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી તપાસતાં એટલું

તો સમગ્રય છે કે એમનો ધર્મસંપ્રદાય ધણો પ્રાચીન છે, તેમના આગ્ર તીર્થંકર ક્રમપદ્મવજ્રજ્યો પોતાના પુત્ર ભરતને ચક્રવર્તી રાજ્યાસન આપી સસારધર્મનો ત્યાગ કરી નિહપદને ગેયન્થુ હતુ. તેમના ત્યાર પછીનાં બારીસ તીર્થંકરોસંગધની પ્રમાણુવાળા ઐનિહાસિક ગાંઠની મળ્લ આવક્રી નથી; પરંતુ ત્રેવીસમા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ અને ચાલીસમા તીર્થંકર મહાવીર સ્વામીસંબધમા ધણી હકીકત મળી આવી છે. આ બે તીર્થંકરોના જીવન-જનમથે જૈનતત્ત્વધર્મનો આધ્યાત્મસંબધ હોવાથી અગ્ર તેમના તત્ત્વકર્ત્ત-નાના નિચારો પૂર્વે તેમના જીવનચરિત્રને આપણું યોગ્ય ગણ્યુ છે.

(૨) પાર્શ્વનાથ (ઇ. સ. પૂ. ૮૦૦)

ઐનિહાસિક જૈનધર્મની આધાના અથવા ક્રમધર્મનો પુત્ર: કહાર શ્રી પાર્શ્વનાથે ક્યો હતો તેઓ મહાવીર સ્વામીના કેવલ્ય પહેલાં બેસો પચાસ વર્ષકેપર નિર્વાણ પામ્યા હતા અને તેઓ સો વર્ષ જીવ્યા હતા. ઇ. સ. પૂ. ૩૦૦ માં વંદલા જૈન યતિ ભદ્રબાહુના કલ્પગુપ્તમા આપેલી માહિતી પ્રમાણે પાર્શ્વનાથ ક્ષત્રિય જાતિના હતા તેમના પિતા કાશીના રાજા અશ્વ-મેન હતા, અને તેમની માતાનું નામ વામા હતું પાર્શ્વનાથે ગૃહસ્થતરીકે ત્રીસ વર્ષ વૈભવી જીવન ગાળ્યુ હતુ, અને ત્યાર પછી સરજો રાગવૈભવ ત્યજી નિશ્ચક્રશા સ્વીકારી હતી. તેમણે ૮૪ દિવસ મુશી ભારે તપ કર્યું અને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ૧૦ વર્ષ પર્વન્ત સિદ્ધજીવન ગાળ્યુ હતું, અને સમેત પર્વતના ત્રિપરકેપર નિર્વાણ પામ્યા હતા.

ભરિષ્યમા થવાર મહાવીર સ્વામીના સિદ્ધાન્તો અને પાર્શ્વનાથના સિદ્ધાન્તોમા ધણો ભેદ ન હતા પરંતુ ઐનિહાસિક અવસોકનથી સમગ્રશે કે જનોના પ્રથમના આર યનો--અહિંસા, સત્ય, અસ્તૈય એને અપરિગ્રહ પાર્શ્વનાથે વિધાન કર્યા હતા અને પાંચમુ યન--બ્રહ્મચર્ય તે શ્રી મહાવીરે ઉમેર્યું હતુ અને તેના ઉપર તેમજે ભાર મુક્યો હતો. બીજુઓ પાર્શ્વનાથે એક વસ્ત્ર અને બીજુ ઉપવસ્ત્ર રાખવાની છૂટ આપી હતી. શ્રી મહાવીરે રેગ જંચરિના રહેવાના કર્કશ આચારને દાખલ કર્યો હતો. આ પાંચમું

ત્રાંન અને કેવળ વચનતા-એ બે આચારનાં મુકાફિયર મહાવીરના અનુયાયી મેળનામ, અને પ્રાર્થના અનુયાયી કેશીવ-એ વાદવિવાદ થયાનું સૂત્રઅન્યોમાં સમજાય છે. તેથી પાર્શ્વ અને મહાવીરના અનુયાયીઓ વચ્ચે આચારમાં મતભેદ ધણા જૂના જણાય છે, કદાચ ભવિષ્યમાં સ્વેતાશ્વર અને દિગ્વર્ધ-એ બે તફા જૈનધર્મમાં પડ્યા છે, તેના મૂળ ખીજ આ આદ્ય તકરારમાં હશે.

(૩) શ્રી મહાવીર સ્વામી (ઈ. સ. પૂ. ૪૬૮) અને તેમના ધર્મના ઇતિહાસ.

જૈનસંપ્રદાયપ્રમાણે ઇ. સ. પૂ. ૫૨૮ માં મહાવીર નિર્વાણ પામ્યા હતા પરંતું હેમચંદ આચાર્યના વાક્યોકેપર અનુમાન કરનાર પ્રો. જોકેખીના અભિપ્રાય પ્રમાણે વિક્રમસંવત્સરના ઉદય પહેલાં ૨૫૫ વર્ષકેપર ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય રાજ્યા-રૂઢ થયા હતા, એટલે કે ઇ. સ. પૂ. ૩૧૩ માં ચંદ્રગુપ્તનો રાજ્યારંભ આવે. આ રાજ્યાભિષેક પહેલાં ૧૫૫ વર્ષકેપર મહાવીર સ્વામીનું નિર્વાણ થયું હતું. એટલે કે ઇ. સ. પૂ. ૪૬૮ માં મહાવીર સ્વામીએ દેહ છોડ્યો હતો. જૈનમ યુદ્ધ અને મહાવીર સમકાલીન હતા તે વાત આ સમયસીધે બંધ બેસતી આવે છે.

ઇ. સ. પૂ. ૫૦૦ વર્ષકેપર વિદેહ રાજ્ય ધણું સમૃદ્ધિવાળું હતું. તેની રાજધાની વૈશાલી હતી. આ નગર પાટલિપુત્ર (પટના) થી ઉત્તરમાં આવ્યું હતું. આ રાજ્ય-ધણે બાબે પ્રજાસંતાક હતું, અને લીચ્છવી જાતિના ક્ષત્રિય વંશના કુટુંબિયોના તામામાં હતું. વૈશાલીના કુંદગ્રામ નામના પરામાં (બસકુંડ નામનું હાલનું ગામ) સિદ્ધાર્થ નાથનાં જાતુંક જાતિના એકે ક્ષત્રિય પુરુષ હતા, લીચ્છવી જાતિનાં અગિવાન એટકનાં બહેન ત્રિશલાને સિદ્ધાર્થ પરણ્યા હતા. તે લગ્ન-સંબંધથી બે પુત્ર અને એક પુત્રી થયાં. બાન્ધ પુત્રનું નામ વર્ધમાન પાડ્યું હતું. જે પાછળથી મહાવીર થયા. સિદ્ધાર્થનાં ત્રિશલા સાથેના લગ્નસંબંધથી મગધ સંબંધસાથે માંદે સગાઇસંબંધ થયો હતો. લીચ્છવી જાતિના અગિવાન એટકનાં બહેન ન્યારે સિદ્ધાર્થને પરણ્યા હતાં, ત્યારે એટકનાં લીચ્છવી પુત્રના મગધના બિંબિસાર સંબંધ

પરંપરા હતા. બિંબિસાર અને ચેલુનાના દીકરા અન્નતશત્રુ, અને સિદ્ધાર્થ અને ત્રિશલાના દીકરા વર્ધમાન (મહાવીર). પરંતુ આ બે સંબંધથી વિલક્ષણ પરિણામે થયાં બુદ્ધના નિર્વાણપહેલાં આઠ વર્ષઉપર અન્નતશત્રુએ પોતાના પિતા બિંબિસારનો વધ કરી ભૌતિક રાજ્ય મેળવી રાજધર્મને અને લીચ્છરી જાતિના માતૃવશને કલંકિત કર્યો, ત્યારે વર્ધમાને સર્વ વૈભવ તથા અહિંસાધર્મનું શાસન પ્રવર્તારી લોકધર્મ અને માતૃવંશને ઉજ્જવલ કર્યો.

જેવી રીતે બોદ્ધે ગૌતમબુદ્ધના ઐતિહાસિક જન્મકાંડ પર કલ્પનામય ધાર્મિક વાતાવરણ ઉભું કરે છે; જેવી રીતે કૃષ્ણજન્મ સંબંધમાં આદ્યજીવ અલૌકિક વાતાવરણ ઉભું કરે છે, તેવી રીતે જેનો પણ જણાવે છે કે પુણ્યોત્તર સ્વર્ગમાંથી મહાવીર પોતાના પૂર્વજન્મમાંથી આદ્યજીવ ઋષભદત્તની સ્ત્રી દેવાનંદામાં ગર્ભાવાને ઉતર્યા, અને તે આદ્યજીવ અને આદ્યજીવ પણ કુંદશ્રામમાં રહેતા હતા; પરંતુ પ્રાચીન કલ્પોમાં તીર્થંકરો આદ્યજીવના વંશમાં અવતર્યા નથી, તેથી ઇન્દ્રે અથવા શકે દેવાનંદાનો ગર્ભ ક્ષત્રિયાણી ત્રિશલામાં સ્થાપ્યો, અને તે વર્ધમાન થયા, એવાજરો આ વાર્તાને પ્રમાણભૂત માને છે. દિગંબરો માનતા નથી, સામાન્ય બુદ્ધપ્રમાણે દિગંબર મતપ્રમાણે વર્ધમાન ક્ષત્રિયપુત્ર હતા તે સ્વીકારી શકાય છે.

ગૌતમ બુદ્ધની પેઠે વર્ધમાનનું જ્યોતિષ જોનારાએ તેમની યશસ્વી ધર્મભરી કાંતિ ગાઈ હતી. વર્ધમાનને સર્વપ્રકારની લૌકિક અલૌકિક કેળવણી આપવામાં આવી હતી, તેમનું લગ્ન યશોદાસાથે થયું હતું, તેમની પુત્રી તે જમાલી (જળાલી?) વેરે પરણાવી હતી. આ જમાઈ ભવિષ્યમાં મહાવીરના ધર્મના વિરોધી થયા હતા. વર્ધમાન સંસારમાં રહ્યા છતાં વૈરાગ્યની વાસનાવાળા હતા. તેમના માતાપિતાના મરણ પછી પોતાના મોટાભાઈ નંદિવર્ધનની આજ્ઞા લઈ ઉંમરના ત્રીસમાં વર્ષમાં ત્યાગી થયા. આચારાગ સૂત્રની એક ગાથાઉપરથી સમજાય છે કે વર્ધમાને ભારે કષ્ટમય તપ કર્યું હતું. તેર મહિનાસુધી તે તેમના અંગકપર જીવોએ વાસ કરી

દીધો હતો, પછી વચ્ચેના પશુ ત્યાગ કરી નગ્ન દશામાં તે ફરતા હતા. ધ્યાનવટે, અર્ખાંડ બ્રહ્મચર્યવટે, અને યમ નિયમાદિ આચારોવટે તેમણે સર્વ ઇન્દ્રિયોનો જય કર્યો, અને કોઈ પશુ જીવતા પ્રાણીને મન વાણી અને શરીરથી લગાર પશુ અનર્થ થવા દીધો નહિ. આ પ્રકારના કષ્ટવ્રતના પાલનમાં જંગલી મનુષ્યોએ તેમને દુઃખ દીધું હતું; પરંતુ તે સર્વ શાન્ત ભાવથી સહન કર્યું હતું. ફરતા ફરતા તેઓ મગધ રાજ્યધાની રાજગૃહ આગળ આઠવા હતા, અને ત્યાં તેમનું સાઈ સન્માન થયું હતું.

રાજગૃહના નાત્તંદા નામના પરામા વસનાર ગોશાલ નામના સાધુનો સંબંધ થયો. આ સાધુ વર્ધમાન સાથે છ વર્ષ રહે બાંધી રહ્યો અને સમાન તપશ્ચરણ કર્યું. પરંતુ એક નજીવી બાબત ઉપરથી ગોશાલ છૂટા પડ્યો, અને તેણે એક નવો સંપ્રદાય ઉભો કર્યો, અને પોતાને તીર્થંકર કહેવડાવવા લાગ્યો. આ સંપ્રદાયનું નામ આજીવક હતું, એમ બૌદ્ધ ગ્રંથોથી સમજાય છે તે સંપ્રદાયનું સાહિત્ય કંઈ રહ્યું હોય એમ જણાતું નથી. આવરતીની હાલાહલા નામની કુંભારણને ત્યાં ગોશાલે પોતાના સંપ્રદાયનું મથક કર્યું હતું.

વર્ધમાને આ ગોશાલના ક્ષુદ્ર વિરોધની અવગણના કરી અને બાર વર્ષ વધારે તપશ્ચર્યા અને ધ્યાનમાં ગાળ્યા. ત્યાર પછી જેવી રીતે જૈનમ જુદને જુદત્વ અશ્વત્થનાએ ધ્યાનયોગના પરિણામમાં મળ્યું, તેમ વર્ધમાનને કેવલ્યપદ શાલવૃક્ષ નીચે પ્રાપ્ત થયું. જેમ શાક્યપુત્ર ગૌતમને જુદ સંસાર મળી, તેમ વર્ધમાનને જિન અથવા મહાવીર સંસાર મળી. તેમનું સંસાર કેવલિ એટલે સર્વ વસ્તુને અનુભવનારું થયું. આ કેવલ્ય પદ અથવા મહાવીરત્વ તેમના એંતાલીસમા વર્ષમાં પ્રાપ્ત થયું; અને ત્યાર પછી તેઓએ નિર્મલ્યસંસારાવાળા એટલે બંધન વિનાના બિહુકોના સંપ્રદાયનું સ્થાપન કર્યું. નિર્મલ્ય સંસાર પાછળથી જૈન સંસારમાં પલટાઈ ગઈ છે. બંનેનો અર્થ તાત્પર્યમાં એક છે. ગ્રંથ વિનાના-બંધનવિનાના તે નિર્મલ્ય; સર્વોંચ ઇન્દ્રિયોનો જય કરનાર તે જૈન. બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં “ નિગ્ગમ્મનાથ પુત્ર

(મિર્ચિયો સત્પુત્ર સંપત્તિ જનિતા મિર્ચિન્ધ આદિ) નના વડે જે કુલ-
અંગે છે તે મહાવીરને લખે છે, એમ પ્રો. મંડોપીનું માનકું છે.

કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછીના ત્રીન વર્ષ મહાવીરે શ્રી રીને મળ્યા.
તેનું ચૈતિદાનિકાન ધ્યાન ધ્યાન જેનું મળી આવ્યું છે તેઓએ જિહ્વારના
કૃત્તર તથા દક્ષિણ વિભાગમાં પ્રવેશ કર્યો હતો તેઓ મગધ અને અગ-
દેશની રાજધાનીમાં જતા આવતા હતા. મગધની રાજધાની રાજગૃહ, અ-
ગની રાજધાની અંધા, હિંદની રાજધાની મિથિલા તથા આચરની, અગ-
પ્રોનાની નગરી વૈશાલી—એ સર્વમાં તેઓ યોદ્ધા યોદ્ધા સમય રહેતા હતા.

મગધ રાજ્યના તે સમયના મહા વિજિમાર અને તેના પુત્ર અનત-
સત્રુ અથવા કૂરીટ અને તેમના મર્ગથી રાજાશીઓ માટે શ્રી મહાવીરને
મંજવાનો પ્રવેશ થયો હતો. એ રાજાશીઓ તેમનો સારો સત્કાર કરતા
હતા. પરંતુ યુદ્ધનો અને તેના અનુયાયીઓનો પણ આ રજવાડા સાથે સંબંધ
હતો,—જેનેઓ પોતાના સૂત્રમયો તથા કૃત્તર અયોમા બૌદ્ધ સંબંધમાં
કંઈ પણ હિંદુઓ નથી કર્યો. પરંતુ બૌદ્ધોના પાત્રી અંધોમાં મહાવીરના
અનુયાયીઓ અને યુદ્ધ વચ્ચે વાદવિવાદ થવાના પ્રવેશ છે. અનતસત્રુના
અનુસંધાન મહાવીરે કર્યા બૌદ્ધ સાઈ કર્યું હતું એમ પાલી અંધો
જણાવે છે. પરંતુ વિશેષ વિચાર અને શોધ ઉપગ્રથી સમજાય છે કે અ-
નતસત્રુ બૌદ્ધધર્મ કરતા જૈનધર્મ તરફ વધારે વલણવાળો રાજા હતો.

મહાવીરનો રાજગૃહનો ઉપાસિ નામનો ગૃહસ્થ અનુયાયી થયો હતો.
તેણે યુદ્ધ સાથે બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તો ભ્રમવાળા છે એમ જણાવવા પ્રયાસ
કર્યો હતો, પરંતુ આખરે જગતના યુદ્ધે તેના મનનું પરિવર્તન કર્યું હતું.
અને ત્યાર પછી તે જૈન મતમાં માત્ર ઉદાસીન નહિ, પરંતુ વિરોધી
થયો હતો.

શ્રી ગૌતમ યુદ્ધ અને શ્રી મહાવીરનાં સિદ્ધાન્તો પાયામાં ભેદવાળા
છે. તેથી દ્વાધર્મમાં તેઓ સમાન હતા તેમના અનુયાયીના આચારવિચાર-
ધર્મો પણ ભેદ છે. જૈન સિદ્ધાન્ત હિંદુઓની પ્રાચીન આત્મભાવનાને

સ્વીકાર કરે છે. સર્વ જન્મતુલ્યન્યમય-જીવત્વથી ભરપુર છે એવું શ્રીમહાવીરનું મંતવ્ય છે. જ્યારે બૌદ્ધો ક્ષણિકવાદી અને અનાત્મવાદી છે.

બીજું ગૌતમજીએ દેહદમન બે કે પુર્વાવસ્થામાં સાધ્યું હતું પરંતુ “ભોધિ” પ્રાપ્ત થયા પછીના તેમના છેવટના સિદ્ધાન્ત મધ્યમ માર્ગના હતા, એટલે દેહતું પ્રાણુદમન પણ કામતું નથી, તેમ વિષયોમાં આ જાટતું પણ કામતું નથી-એવા ભાવનો ઘડાયો હતો. શ્રીમહાવીરે દેહ-દમનને ધણુંજ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે; અને તેમના અનુયાયીઓ કષ્ટમત વડે ભારે તપ વડે-દેહાન્ત થાય તો તેમાં ધર્મનો મહિમા માને છે.

ત્રીજું જીવના પ્રાણીઓ પ્રતિ દયા દર્શાવવાનો આદેશ શ્રીગૌતમ જીએ છે, પરંતુ શ્રીમહાવીરે તે દયાધર્મ ઉપર ધણુંજ ભાર મૂક્યો છે, અને તેથી મનુષ્ય પ્રાણીઓ પ્રતિ જેટલી અનુકંપા દર્શાવાય તેટલી અને પ્રસંગે તેથી પણ અધિક સ્થાવરાન્ત યોનિના જીવોપર્યંત દર્શાવવી એવો આમદ જણાવ્યો છે.

પાયામાં ઉપર જણાવેલા ભેદવાળા જૈન અને બુદ્ધદર્શનોને લીધે જો ૩ થોડા ધણે ગ્રંથો જૈનો અને બૌદ્ધોમાં, મહાવીર અને ગૌતમના સમકાલમાં થયો હશે, તો પણ બન્નેની વિચારદિશા જૂદા પ્રકારની હોવાથી આજે દેખના પ્રસંગે પાછળથી બંધ થયા છે. પરંતુ એકજ દર્શનમાં જૂજ બાબ-તોમાં જે મતભેદ બંધાય છે તેથી ધર્મગ્રંથો જેવા ભારે થાય છે તેવો ભિન્ન દર્શનોવાળા વચ્ચે થતો નથી. આ નિયમ પ્રમાણે શ્રીમહાવીરનો જેટલો વિરોધી બૌદ્ધ સંપ્રદાય હતો તેના કરતાં જૈનસિદ્ધાન્તના એકદેશી ગોશાલનો સંપ્રદાય વધારે વિરોધી હતો. ગોશાલના અનુયાયીઓ આવરતીમાં ધણુ હતો એમ જૈનગ્રંથો જણાવે છે. તેના સંબંધમાં જૈન ગ્રંથો ધણુ દોષોનાં આક્ષેપ કરે છે. આ બાબતમાં શ્રીમહાવીર પોતે ધણે ભાગે ઉદાસીન રહેતા હતા, તોપણ તેમના અને ગોશાલના અનુયાયીઓમાં ભારે વિગ્રહ ચાલતો હતો. કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછીના શ્રીમહાવીરના જીવનના સોળમાં વર્ષમાં શ્રાવસ્તીમાં મહાવીર સમક્ષ ગોશાલનો ભારે પરાજય થયો હતો, અને

ત્યાર પછી એક અઢવાડીઆમાં ગોશાલનો દેહ પડ્યો હતો. આ પ્રસંગ પિતાનું ખૂન કરનાર અન્નતશત્રુના રાજ્યારોહણ પછી થોડા સમયમાં બન્યો હતો. ગોશાલના મરણ પછી શ્રીમહાવીર લગભગ સોળ વર્ષ પોતાના ધર્મનું પ્રસારણ કરી શક્યા હતા, અને તેમના જમાઈ જમાલી અને એક સાધુ “ તિસ્સગુપ્ત ” ના કેટલાક સાપ્રદાયિક વિચારબેદો લગભગ તેમના જીવનકાળે શ્રમી ગયા હતા. પિતાનું ખૂન કરનાર અન્નતશત્રુ રાજાના પ્રતિ પણ અનુકંપા અને દયા દર્શાવનાર શ્રીમહાવીર રાજગૃહ પાસે પાવા ગામમાં ખોતેર વર્ષે કેવલ્યને પામ્યા. ઈ. સ. પૂ. ૪૬૮ માં આ પ્રસંગ બન્યો હતો.

શ્રીમહાવીરના અગીયાર ગણધરોમાં સુધર્મા જૈનસંઘના આગેવાન થયા હતા. શ્રીમહાવીરના કેવલ્ય પછી લગભગ દોઢસો વર્ષપર્યન્ત જૈનસંપ્રદાય કેવી રીતિમાં ચાલ્યો તેની ઐતિહાસિક માહિતી ઘણી થોડી છે. તોપણ સાપ્રદાયિક વાર્તા ઉપરથી સમજાય છે કે અન્નતશત્રુના મરણ પછી ઉદાયીએ જૈનધર્મનો સારો સત્કાર કર્યો હતો. ઉદાયીએ એક રાજાને પદબ્રષ્ટ કરેલો તેનું વેર તેના પુત્રે જૈનસંઘમાં સાધુરૂપે પ્રવેશ કરી ઉદાયીના ખૂનમાં વાળ્યું, અને આ પ્રસંગ શ્રીમહાવીરના કેવલ્ય પછી સાઠમાં વર્ષમાં બન્યો. ત્યાર પછી નંદવંશના રાજાઓ થયા. આ નવનંદના સમયમાં જૈનધર્મની ખાસ અવગણના થઈ જણાતી નથી, કારણ કે કલિંગના રાજા ખારવેલ જે જૈન હતા, તેમના એક શિલાલેખમાં નંદરાજાને આદિ જિનની મૂર્તિ સાથે સંબંધવાળી જણાવી છે. શ્રીમહાવીરના કેવલ્ય પછી વીસ વર્ષે જૈનસંઘના અમ્રણી સુધર્મા ગુજરી ગયા અને જલ્પ નામના સાધુને શિર સંઘની જવાબદારી હતી. તેમણે ચુંભાણીસ વર્ષે વ્યવસ્થા રાખી. ત્યાર પછી ત્રણ સંઘવાહકો થઈ ગયા, અને છેલ્લા નંદરાજાના સમયમાં જૈનસંઘનો કારભાર સંબૂતવિજય અને ભદ્રબાહુ એ બે યતિઓના હાથમાં હતો. જૈનધર્મસાહિત્યના ચતુર્દશ “ પૂર્વ ” અથવા વિદ્યારથાનની માહિતી આ બે યતિઓને છેલ્લી હતી. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય મગધરાજ્યની ગાદી ઉપર આવ્યા તે જ સાલમાં સંબૂતવિજય ગુજરી ગયા. ત્યાર પછી બાર વર્ષનો ભારે દુષ્કાળ પડ્યો, અને બંગાળા દેશની તેથી પાંચમાલી થઈ. ભદ્રબાહુએ આ સંકટના સમયમાં

સંધના સખત નીતિનિયમોના ભંગ થતો જોયો અને તેથી તેઓ પોતાના કેટલાક વિશ્વાસુ અને ધર્મનિષ્ઠ અનુયાયીઓને લઈ તે દેશથી નીકળી દક્ષિણમાં કર્ણાટક દેશમાં આવી વસ્યા. સંજ્ઞતવિજયના શિષ્ય સ્થૂલભદ્રે જૈન-સંપ્રદાયનું મગધમાં અને બીજાં સ્થાનોમાં રક્ષણ કર્યું. દુષ્ટાળનો સમમ ચીત્યા પછી કર્ણાટકમાં ગયેલા જૈનો મગધમાં પાછા આવ્યા. ભદ્રબાહુ જૈનસંધની જવાબદારી સ્થૂલભદ્રના હાથમાં રહેવા દઈ નેપાલમાં તપશ્વર્ષી કરવા આદ્યો ગયા. ઇ. સ. પૂ. ૩૦૦ માં જૈનસંધના બે તથા પડયા:—
(૧) શ્વેતાંબર (૨) દિગંબર.

કર્ણાટકમાંથી દુષ્ટાળના અન્તમાં પાછા આવેલા જૈનો, જેમણે ધર્મના સખત નિયમોનું પાલન કર્યું હતું તેઓને મગધમાં રહેલા સાધુઓનું જીવન, ધર્મના નિયમોમાં શિથિલ જણાયું, અને તેઓ મગધવાસી જૈનોને ધર્મભ્રષ્ટ માનવા લાગ્યા. પ્રાચીન ધર્મસાહિત્ય “પૂર્વ” લોપ પામતું જણાયું. પાટલિપુત્ર (પટના)માં મગધ રાજ્યના જૈનોએ પરિપક્વ બરી અને ધર્મસાહિત્ય ભેગું કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તે સંપૂર્ણ સાહિત્ય, જે ભદ્રબાહુને કંઠસ્થ હતું તે તેઓ નેપાલમાં જઈ વસ્યા હતા માટે તેમની પાસેથી મળી શકે તેમ હતું. સ્થૂલભદ્ર ગુરુ પાસે ગયા અને ચૌદ પૂર્વાંગનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો. પરંતુ તેમણે માત્ર તેના પ્રથમનાં દશ અંગ કરતા વધારે અંગો બીજાને ન શિખવવાનો શરૂઆતે આદેશ કર્યો તેથી જે ધર્મસાહિત્યનો સંગ્રહ થયો તે પૂર્ણ ન હતું. પરંતુ ખંડ સંહિતારૂપે રહ્યું; અને તેમાં કેટલુંક નવું પણ સાહિત્ય પેસવા પામ્યું. પરિપક્વમાં સંગ્રહ થયેલું આ સાહિત્ય “શ્વેતાંબર” નું ધર્મ સાહિત્ય ગણાય છે. કર્ણાટકમાંથી પાછા આવનારા, જે દિગંબરોના પૂર્વજો ગણાય, તેમણે આ પરિપક્વમાં ભાગ લીધો ન હતો અને તેઓ પ્રાચીન સાહિત્ય લોપ પામ્યું છે એમ ગણે છે. તેઓ એવું માને છે કે શ્વેતાંબરોનું ધર્મસાહિત્ય જે સિદ્ધાંત તરીકે રજૂ થાય છે તે પાછળનું નવું સાહિત્ય છે, અને વક્ષભીના જિનાચાર્યે સંગ્રહ કરેલું છે.

આ જૈનધર્મના અન્તઃસ્થોભને લીધે તે ધર્મના બાહ્યપ્રસારણમાં જે કે વિઘ્ન આવ્યું તોપણ આદ્યજુધર્મ અને પ્રૌદ્ધધર્મના રાજ્યાચર્યને લીધે થતો

અબલ વેગ સામે તે ધર્મ શાન્ત અને ગૃહ રીતે આત્મરક્ષણ કરેના રહ્યો. મગધ અને બંગાળામાં તેમ કર્ણાટકમાં તે ધર્મનો પ્રમાર થયેલો તે ઉપરાત ઘણા જૂતા સમયથી પશ્ચિમ હિંદુસ્થાનમાં અને મુખ્યત્વે કરી ગુજરાતમાં તે ધર્મના પુણ્યભીજ રૌપાયા હતા; અને તે દેશમાં તે ધર્મવૃક્ષ સારૂ કંઠી નીકળ્યું. જૈનસાહિત્યમાં શિંદુસારના દીકરા ચંદ્રગુપ્તનો તથા મહારાજા અશોકનો ઉલ્લેખ નહિ જેવો આવે છે, તથા ચાણક્યના અર્થશાસ્ત્ર અને નીતિશાસ્ત્રમાં સમાજનુ બંધારણ બ્રાહ્મણધર્મને અનુસરતુ ચીતર્યું છે, તેથી સહજ અનુમાન થાય છે કે ઇ. સ. પૂ. ત્રીજા સદ્કામાં બૌદ્ધધર્મ અથવા બ્રાહ્મણધર્મ પ્રબળ વેગવાળો પૂર્વ હિંદુસ્થાનમાં જેવો હતો તેવો વેગવાળો જૈનધર્મ ત્યાં ન હતો. પરંતુ કિલંગ દેશમાં ખારવેલ રાજાના આશ્રય નીચે તે ધર્મની એક શાખા જીવતી હતી, અને પશ્ચિમમાં ઘણું કરીને ઉજ્જયનમાં રાજ્ય કરતા અશોક મહારાજાના પૌત્ર સંપ્રતિના આશ્રય નીચે ગુજરાત વગેરે દેશમાં, તેની બીજી શાખા પ્રસરી હતી. જેવી રીતે બૌદ્ધોના આશ્રયદાતા અશોક મહારાજા હતા, તેમ જૈનોના આશ્રયદાતા તે મહારાજાના પૌત્ર સંપ્રતિ રાજા હતા.

જે કે ઇ. પૂ. ૩૦૦માં જૈનધર્મના બે વિભાગ થયા હતા. તોપણ સંપ્રદાયબેદ ઘણું કરીને ઇ. સ. ૫૯૧ ૭૯ અથવા ૮૨ની સાલ પહેલાં થયો ન હતો. મથુરાના ઘણા લેખો ઉપરથી સમજાય છે કે સ્વેતાશ્વરોનો સંધ ઇ. સ. ૭૮માં સ્થપાઇ ચૂક્યો હતો, એટલુજ નહિ પણ ઘણા પેટા વિભાગો અથવા ગરુદો થયા હતા. આર્યાઓ અથવા સાધ્વીના ઉલ્લેખ તેમાં આવે છે, અને આ સ્ત્રીઓની સંસ્થા સ્વેતાશ્વરોમાં છે; દ્વિગંધરોમાં નથી. ઇ. સ. પૂ. ૩૦૦માં મથુરા કૃષ્ણક્રાંતિનું નિવાસસ્થાન હતું, પરંતુ ત્રણ સદ્કામાં તે દેશ, જેમાં શરસેનોતું રાજ્ય હતું, ત્યાં શ્રી મહાવીરની તપની ભાવનાએ મનુષ્યોના હૃદયનું આકર્ષણ કર્યું હતું. જેવી રીતે બ્રાહ્મણોના વિષ્ણુના સંપ્રદાયના મૂળસ્થાનમાં એટલે મથુરામાં જૈનોએ પોતાના ધર્મનું રક્ષણ કર્યું હતું, તેવી રીતે બ્રાહ્મણોના પાશુપત અથવા શૈવ સંપ્રદાયના નિવાસભૂત ઉજ્જયિનીમાં પણ તેમણે સ્વધર્મનું રક્ષણ કર્યું હતું. કાલિકાચાર્યના કથાનક ઉપરથી એટલું તો સમજાય છે કે તે વાતમાં કંઈક ઐતિહાસિક સત્ય છે. જૈન સાધુ કાલિકાચાર્યનું

માળવાના રાજા ગર્ધભિષે (ગર્ધવસેને) અપમાન કર્યું તેથી તે સાધુ “શાહાનુ શાહી” (રાજાના રાજા) શકદ્વીપના રાજ્ય તરફ ગયા. આ શાહાનુ-શાહી પદ સિદ્ધાએ ઉપરથી કુશાન વંશના રાજાને લાગુ પડતું છે, અને તે રાજાએની પંચમ સિંધ વગેરે મુલક ઉપર સત્તા ધ. સ. પૂર્વના પહેલા સૈકામાં હતી. આ શક જાનિના દોકોને બોલાવી લાવી ઉજ્જૈનમાં ગર્ધભિષના રાજ્યને કાલિકાચાર્યે ઉથલાવી નાખ્યું એવું કથાનક છે. પરંતુ તેના પુત્ર વિક્રમાદિત્યે શકોને હરાવી હાંડી દાદ્યા, અને પોતાના રાજ્યની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરી. જૈનોનો ઉજ્જૈનિનીમા સંબંધ હતો, તે કાલિકાચાર્યના કથાનકથી તથા તેઓ વિક્રમ સવત્ પ્રમાણે ગણતરી કરે છે તેથી સાબીત થાય છે.

ધ. સ. ના પહેલા સૈકાથી પાચમા સૈકા સુધીના જૈનધર્મના અને તેમના સંધની પ્રવૃત્તિની ઐતિહાસિક માહિતી ઘણી થોડી છે. પરંતુ પાચમા છઠ્ઠા સૈકાના વલ્લભીમા જૈનસંધની પરિપક્વતા તેમના સિદ્ધાંતો સુગ્રંથિત થયા.

જૈનધર્મના અનુયાયીઓની સંખ્યા ઓછી છતાં તેઓ પોતાના ધર્મનું પ્રસારણ બળાતકારથી અથવા વાદવિવાદથી કરતા નથી; છતાં તે ધર્મ અવિનિષ્ક્રમ શાંત જીવન માળતો હિંદુસ્થાનમાં રહ્યો છે અને બુદ્ધધર્મ પોતાની જન્મભૂમિમાંથી લોપ પામ્યો તેના કારણોમાં મુખ્ય કારણ જૈનોની શાન્ત સંધની વ્યવસ્થા છે; અને તે સાથે પોતાના પુરાણા સિદ્ધાંતો આચારો અને વિચારોને તેઓ આગ્રહપૂર્વક વળગી રહે છે. આજથી બે હજાર વર્ષો ઉપર જે પ્રકારે જૈનધર્મનું પાલન ચતુર્થ હતું, તેવું જ લગભગ તેમના ચિંતિઓ પાળે છે અને જે કે શ્રાવકોમાં ધર્મશૈથિલ્ય આ જમાનામાં છે, તે પશુ ધર્મરક્ષણ કરવામાં તેમના ચિંતિઓ અને આચાર્યો બળવાન છે.

(૪) જૈનધર્મના બે સંપ્રદાય: શ્વેતાંબર તથા દિગંબર.

ઉપર જૈનધર્મના બે સંપ્રદાય કેવા સંજોગોમાં શી રીતે થયા તે જણાવવામાં આવ્યું છે. જૈનસિદ્ધાન્તમાં આ બંને સંપ્રદાયો એક છતાં ચાર મુદ્દામાં વિચારભેદ જણાવે છે: (૧) દિગંબરોના અભિપ્રાય પ્રમાણે તીર્થંકરો અથવા કેવલી આહાર વિના જીવી શકે છે; શ્વેતાંબરો આહારનો સંભવ સ્વીકારે છે, (૨) શ્વેતાંબરો માને છે કે દેવનંદાના ગર્ભસ્થાનમાંથી મહાવીરજી

ગર્ભ ત્રિશક્તિમાં સ્થાપવામાં આવ્યો હતો, આ મંતવ્યને દિગંબરો માનતા નથી. (૩) વસ્ત્ર તથા પરિશ્લિષ્ટ કરનાર સાધુ કૈવલ્યને પામતો નથી એમ દિગંબરો માને છે. (૪) અને સ્ત્રીઓને મોક્ષનો અધિકાર નથી એમ દિગંબરો માને છે. બીજા મુદ્દા શિવાયના ત્રણ મુદ્દાઓમાં શ્વેતાંબરોના નિશ્ચયો સામાન્ય બુદ્ધિ સાથે બંધબેસતા છે, અને પરંપરાઓ પણ સ્વીકારી શકે તેવા છે.

શ્વેતાંબરોના કહેવા પ્રમાણે દિગંબરોનો સંપ્રદાય શિવભૂતિથી (ઇ. સ. ૮૩) આરંભ પામ્યો, અને તે શ્વેતાંબરોના પ્રાચીન ધર્મમાં પ્રથમ સાત વાર વિશ્લેષ થયેલો તે પૈકી છેલ્લા વિશ્લેષનો પરિણામ છે. દિગંબરો કહે છે કે પ્રાચીન ધર્મસાહિત્ય સર્વલોપ પામ્યું છે, તેપણુ દિગંબરોએ શ્રી મહાવીરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આચાર જાળવી જાળવ્યો છે; વળી શ્રી મહાવીરથી આઠમા મહાધર બદ્રબાહુના સમયમાં અર્ધશલકની શાખા થઈ, તેમાંથી ધર્મશૈથિલ્યને લક્ષમાં લઈ શ્વેતાંબર મત ઇ. સ. ૮૦ માં સ્થપાયો. શ્વેતાંબરોના મૂળ ધર્મસાહિત્યને બાદ કરીએ તો દિગંબરોનું કેલકુલ સમ્પૂર્ણ ભાષાનું સાહિત્ય ઘણું પુરાણુ છે. શ્વેતાંબરોમાં પાછળથી લગભગ ૮૪ પેઠાપંથ પડ્યા છે, અને તેને ગન્ધ નામ આપવામાં આવે છે. બંને સંપ્રદાયવાળાઓએ પોતાની ગુરુપરંપરા જાળવી રાખી છે. આ ગુરુપરંપરાના લેખને સ્થવિરાવલી, પદ્માવલિ અથવા ગુર્વાવલિ એવું નામ આપવામાં આવે છે.

(૫) જૈનદર્શનનું પ્રમાણસાહિત્ય.

જૈનદર્શનના પ્રમાણુ અંગેની ચૌદ પૂર્વ અને અગીઆર અંગ કહે છે. ચૌદ પૂર્વ ઘણું કરીને બદ્રબાહુથી અવિચ્છિન્ન આવ્યા હતા. પછીથી તેનો લોપ થયો જણાય છે. અગીઆર અંગો જે હાલ ઉપલબ્ધ છે, તે જૈનસાહિત્યનો જૂનામાં જૂનો ભાગ છે. આ અગીઆર અંગોના નામ નીચે પ્રમાણે છે:

(૧) આચાર (૨) સૂત્રકૃત (૩) સ્થાન (૪) સમવાય (૫) ભગવતી (૬) શાતધર્મકથા (૭) ઉપાસકદશા (૮) અંતકૃત દશા (૯) અનુત્તર ઓપ-ચત્તિક દશા (૧૦) પ્રથમ વ્યાકરણુ (૧૧) વિષાક.

આ પ્રધાન અંગો ઉપરાંત બાર ઉપાંગો છે:—(૧) ઔપપત્તિક (૨) રાજપ્રશ્નીય (૩) હવાભિગમ (૪) પ્રગાપના (૫) જંબુદ્વીપ પ્રગમિ (૬) ચંદ્ર-પ્રગમિ (૭) સૂર્યપ્રગમિ (૮) નિર્યાવલિ (૯) કલ્યાવત્સિકા (૧૦) પુષ્પિકા (૧૧) પુષ્પચૂલિકા (૧૨) વૃષ્ણિદશા.

આ અંગ અને ઉપાંગ ઉપરાંત દશ પ્રકીર્ણ^૧, છ હેદ્યુત્ર^૨ ના-દી, અનુયોગદ્વાર અને ચાર મૂલ સૂત્રો^૩ છે.

આ અગીઆર અંગો, બાર ઉપાંગો, પ્રકીર્ણ હેદ્યુત્રો વિગેરે ધર્મ-સાહિત્ય હાલ જે રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે તે મૂલ નથી, અને તે મૂલ નામનું સ્વેતાબરોએ ઉભું કરેલું છે. એવું દિગંબરો કહે છે આ સાહિત્યની મૂલ ભાષા અર્ધભાગધી હતી. હાલ આપણે તેને જૈનપ્રાકૃત સંજ્ઞા આપીએ અને ત્યાર પછીના મંથે જૈનમહારાષ્ટ્રીમાં છે.

આ મૂલ ધર્મસાહિત્ય ઉપર ટીકાઓની પરંપરા ચાલી છે. ઇતિહાસના ક્રમમાં જૈનદર્શનનું નવું સાહિત્ય નીચે પ્રમાણે ગોઠવી શકાય છે:—

- (૧) કમાસ્વાતિતું “તત્ત્વાર્થાધિગમ સત્ર” (સને ૧ થી ૮૫ સુધીમાં)
- (૨) સિદ્ધસેન દિવાકરેનો “ન્યાયાવતાર” (ઈ. સ. ૫૩૩)
- (૩) હરિભદ્રનું પદ્ધર્શનસમુચ્ચય—જેમાં જૈનમતનું સંવિસ્તર વર્ણન છે (ઈ. સ. ના પાંચમા સૈકામાં)
- (૪) નેમિચંદ્રેનો “દ્રવ્યસંગ્રહ” (ઈ. સ. ૧૧૫૦)
- (૫) વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય.
- (૬) તર્કવર્તિકે શાત્યાચાર્યની ટીકાવાળું.

^૧(૧)ચતુઃશરણુ, (૨)સંસ્તાર (૩)આતુરપ્રત્યાખ્યાન, (૪) ભક્તાપરિણા, (૫) તંદુલવૈયાત્રિ, (૬) ચંડાબીજ, (૭) દેવેન્દ્રસ્તવ, (૮) ગણિબીજ (૯) મહાપ્રત્યાખ્યાન (૧૦) વીરસ્તવ—એ દશ પ્રકીર્ણ છે.

^૨(૧) નિધીય, (૨) મહાનિધીય, (૩) વ્યવહાર, (૪) દશશ્રુતરકંઘ, (૫) બૃહત્કલ્પ (૬) પચકલ્પ—એ છ હેદ્યુત્રો છે.

^૩(૧) ઉત્તરાધ્યયન, (૨) આવશ્યક, (૩) દશવૈકાલિક, (૪) પિંડનિ-શુકિત—એ ચાર મૂલ સૂત્રો છે.

- (૭) અનંતવીર્યની પરીક્ષાસૂત્રલઘુમત્તિ (ઇ. સ. ૧૦૩૯)
 (૮) હેમચંદ્રનું યોગશાસ્ત્ર (ઇ. સ. ૧૦૮૮—૧૧૭૨)
 (૯) દેવસૂરિનો પ્રમાણુનયતત્ત્વલોકાલંકાર (ઇ. સ. ૧૦૮૬—૧૧૬૯)
 (૧૦) મહિમેનની સ્યાહવાદમંજરી (ઇ. સ. ૧૨૯૨)
 (૧૧) ગુણરત્નની તર્કરહસ્યદીપિકા (૫^મર્શન સમુચ્ચય ઉપર) (ઇ. સ. ચોદમા સદામા)

કાવ્ય, અલંકાર, ન્યાય કથાનક ઇત્યાદિ વિષયોમાં જૈનસાહિત્ય ખણું મોડું છે, પરંતુ જૈનતત્ત્વજ્ઞાન સાથે તેનો સંબંધ નહિ હોવાથી તે સંબંધી વિચાર કરવો ઉપયોગી નથી.

(૬) જૈનદર્શનનાં ત્રણ રત્નો:-જ્ઞાન-શ્રદ્ધા-આરિઘ્ય.

જેવી રીતે બ્રાહ્મણોમાં કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન, એ વૈદિક ધર્મના ક્રમશઃ ત્રિત્રયમૂળા સાધનો છે, જેવી રીતે બૌદ્ધોના શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ ત્રણ નિર્વાણનાં સાધનો છે, તેવી રીતે જૈનોના જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને આરિઘ્ય એ મોક્ષના સાધનો છે. આ ત્રણ સાધનોને ત્રણરત્ન એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. જૈનોના તત્ત્વદર્શનનો ઉદ્ભવ તેમના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સર્વથા તીર્થંદ્રોથી થયો છે. પરંતુ ઐતહાસિક દૃષ્ટિથી વૈદિકધર્મ સાથે તેનો સગા-છ સંબંધ ના કહી શકાય તેમ નથી. “આ સમગ્ર જગત્ હિરણ્યગર્ભના પ્રાણથી ભરેલું છે; આ સ સાર નામનું બ્રહ્મચક્ર “સર્વાણ્ય” એટલે સર્વત્ર જીવત્વથી ભરપૂર છે, આ સંસારી જીવ વાળના અગ્ર ભાગના સોમા ભાગ જેવો ઝીણો છે, અને યુક્ત દશામાં અનન્ત થાય છે, તે જીવ પુરુષ સ્ત્રી અથવા નપુંસક જાતિનો નથી. પરંતુ જે જે શરીર ધારણ કરે છે તેવો તેવો થાય છે. તેની ઉત્પત્તિ અથવા જન્મ સકલ્પવડે, સ્પર્શવડે, દૃષ્ટિના મોહવડે, શ્રદ્ધિથી થતા અજ્ઞાના પરિપાકથી, તેના કર્મને અનુસાર જુદાજુદાં રૂપમાં ભિન્ન સ્થાનોમાં થાય છે; તે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ રૂપોને પોતાના સત્ત્વાદિ ગુણોવડે ઢાકે છે, તેના કેટલાક ગુણો દર્મજન્ય છે અને કેટલાક તેના સ્વભાવના છે,”...વગેરે ભાવવાળા શ્વેતાશ્વતર શાખાની મંત્રસંહિતાના વાક્યોમાં જીવનું સ્વરૂપ, તેની સંસારી અને યુક્ત અવસ્થા, તેનું મધ્યમ પરિમાણ, તેની ઉત્પત્તિનો ક્રમ, તેના કર્મસ્થાનો, તેના ગુણસ્થાનો; કર્મથી થતો ભેદ ઇત્યાદિ

વિચારે જૈનતત્ત્વજ્ઞાન સાથે ધણા મળતા છે. બ્રાહ્મણોએ પ્રાણુ ધારણ કરનાર જીવ હિંસાત આત્મવસ્તુની શોધ કરી, ત્યારે જૈનોએ તે જીવની મુક્ત દશામા તેનું હિંદુષ્ટ રૂપ જોયું. બ્રાહ્મણોએ જીવત્વ મિથ્યા અથવા કલ્પિત ગણ્યું, અને આત્મત્વ સત્ય અને અકલ્પિત ઠરાવ્યું, ત્યારે જૈનોએ જીવત્વની જાતિમાં મુક્ત અને સંસારી એવા બેદ માની નિર્વાહ કર્યો. બ્રાહ્મણોએ તત્ત્વજ્ઞાનવડે મિથ્યા જ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરી જીવનું સ્વાભાવિક શિવત્વ અનુભવવા ઉપર ભાર મૂક્યો અને જીવન વાસ્તવરીતે કર્માદિ બંધ નથી એવી સમજણને પ્રગટ કરવા આગ્રહ ધર્યો, ત્યારે જૈનોએ બંધમોક્ષ સાચા માની ચારિત્ર્ય ઉપર તત્ત્વજ્ઞાન જેટલા જ ભાર મુક્યો, અને કર્મના લેપને દૂર કરવાની વાસ્તવિક અગત્ય છે તેવી વ્યવહાર ઉપયોગી સમજણ આપી.

(૭) જૈનદર્શનનું તત્ત્વજ્ઞાન.

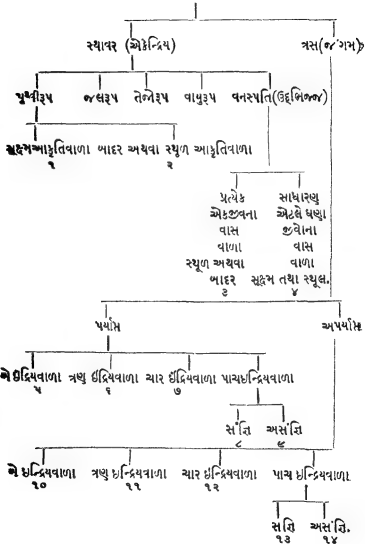
જૈનસિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તત્ત્વો બે મુખ્ય ભાગમાં પડે છે. (૧) જીવતત્ત્વ (૨) અજીવતત્ત્વ. તે ઉપરાંત જીવનો અજીવ સાથે સંયોગ વિયોગ કરાવનાર તત્ત્વો તે સંયોગજન્યબંધ, અને વિયોગજન્ય મોક્ષ એ પ્રક્રિયામાં (૩) આશ્રવ, (૪) સંવર, (૫) નિર્જર, (૬) બંધ; અને (૭) મોક્ષ, એ તત્ત્વોનો સમાસ થાય છે. એકંદરે આ સાત તત્ત્વોનો જોવો છે તેવો સામાન્ય અને વિશેષ બોધ થવો તેનું નામ સમ્યક્જ્ઞાન છે.

(અ) જીવતત્ત્વ.

—:—

જૈન સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જીવો અનેક છે, આદિ તથા અંત વિનાના છે; સામાન્ય બોધ (દર્શન) અને વિશેષ બોધ (જ્ઞાન) તેમના સ્વભાવ ધર્મો છે; અને મુક્ત તથા સંસારી એવા બે મુખ્ય વર્ગમાં પડે છે. મુક્ત જીવો એક સ્વભાવવાળા, જન્માદિ કલેશ વિનાના, અનંતદર્શન, અનંતજ્ઞાન, અનંતવીર્ય અને અનંત આનંદવાળા છે. સંસારી જીવોનું વર્ગીકરણ નીચે પ્રમાણે થાય છે:—

સંસારી જીવ

હપરનાં ચૌદ જીવસ્થાનો છે. જૈનસિદ્ધાંત પ્રમાણે પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુના પરમાણુઓ અને સમૂહો પણ સજીવ વર્ગનાં છે. તેમનામાં એક ઇન્દ્રિય તે દ્રવ્યના ગુણને પ્રકટ કરનારી હોય છે, પણ તે અવ્યક્ત દશામાં હોય છે. સ્થાવર વનસ્પતિ જે ખનિજ વર્ગ કરતા ચઢીઆતી જાતિ છે અને જેને ઉદ્દભિન્ન સંજ્ઞા અપાય છે તે પ્રત્યેક એટલે એક જીવના વાસવાળા અને સાધારણ એટલે અનેક જીવના સંવાદિ વાસવાળા હોય છે. પ્રત્યેક વનસ્પતિ એક અધ્યક્ષ જીવવાળું હોય છે. સાધારણ વનસ્પતિ સંઘ-મય અથવા ગણમય જીવનવાળું હોય છે.

ત્રસ જાતિના બે મુખ્ય વિભાગ છે. (૧) પર્મામ અને (૨) અપર્મામ. જે જીવના છ સાધનો પૂર્ણ હોય તે પર્મામ કહેવાય; જેમને છ સાધનો ખંડિત અથવા અપૂર્ણ હોય તે અપર્મામ વિભાગના ગણાય. આ છ સાધનો:—

(૧) દેહ, (૨) આહાર, (૩) ઇન્દ્રિયો, (૪) પ્રાણ, (૫) ભાષા, (૬) મન. તે તે જાતિના આ છ સાધનો પૂર્ણ અથવા અપૂર્ણ એમ સમજવાનું છે. એટલે કે બે ઇન્દ્રિયવાળા પર્મામ જીવોને સ્પર્શ તથા રસનું જ્ઞાન કરાવનારી ઇન્દ્રિયો હોય અને તે ઇન્દ્રિયોને યોગ્ય દેહ, આહાર વિગેરે સાધનો હોય તે પર્મામ કહેવાય. તેમા કંઈ ખામી હોય તો તે અપર્મામ કહેવાય. બે ઇન્દ્રિયવાળા જીવના ઉદાહરણો કૃમિ શંખ વિગેરે છે. ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા જીવજાતિનાં ઉદાહરણો લીખ, માંકણ વિગેરે છે; ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવજાતિનાં ઉદાહરણો પતંગ, મક્ષિકા, જમર, વિગેરે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા જીવો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધનું પ્રત્યક્ષ કરનારા બે પેઠા જાતિમાં પડે છે. જેઓ શિક્ષા, ઉપદેશ, અને આલાપને સમજી જાય છે એટલે કે જેઓના પ્રાણ અને મન વ્યક્ત થયાં છે, તેવા સંજ્ઞિ કહેવાય છે; જેઓને તેવી સંજ્ઞા એટલે બોધ અથવા સ્ફુરણ નથી તેઓ અસંજ્ઞિ કહેવાય છે; સર્વ જીવોને દેહ, આયુષ્, પ્રાણ તથા એકથી પાંચ સુધીની ઇન્દ્રિયો હોય છે; વિઠલેન્દ્રિયોને (એટલે કે, બે, ત્રણ અને ચાર ઇન્દ્રિયોવાળાને); અને અસંજ્ઞિઓને અમુક ભાષા અથવા વાણીનું જ્ઞાન હોય છે; પર્ણેન્દ્રિયને ભાષા અને તેને કહેલવાનું મન પણ હોય છે.

સંજિ જાતિનાં પ્રાણીઓ નારકી, માનવ અને દૈવ, એ ત્રણ યોનિમાં હોય છે. તેમાં દેવવર્ગ ઉપપાદયી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે સંકલ્પવડે પોતાને યોગ્ય દેવાદિના અણુઓ મેળવી જન્મ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. નારકી યોનિ પણ તે તે લોકોને ઉચિત યાતના દેહ ગર્ભદ્વારથી મેળવી લે છે. મનુષ્ય જાતિના પ્રાણીઓ મૈથુન દ્વારા જરાયુજ થઇ જન્મે છે. યાતના દેહવાળા નારકી જીવો ધણે ભાગે નપુંસક વર્ગના હોય છે. દેવોમાં સ્ત્રી પુરુષના ભેદ હોય છે. તેમને પણ ત્રણ જાતની વેદના હોય છે.

આ સર્વ પ્રકારના જીવો વ્યવહારિ એટલે સંસાર પ્રવાહમાં ચાલતા અને અવ્યવહારિ એટલે ધોર અધિકારમાં ફૂટેલા અને ભવિષ્યમાં જાગનારા હોય છે. આ અવ્યવહારિ જીવોને નિર્ગોદ એવી સંસાર આપવામાં આવે છે. જેનો ચોદ જીવસ્થાનોમાં અનત પેટા જાતિઓ સ્વીકારી જીવજાતિને ચોરાશી લાખમાં વહેંચે છે.

પ્રવાહ પતિત જીવોને “માર્ગણુ” કહે છે અને તેઓના ઉદયના ગુણ-સ્થાનો ચોદ છે:—(૧) મિથ્યાદૃષ્ટિ, (૨) આસ્વાદનવાળો સમ્યક્દૃષ્ટિ, (૩) મિશ્રદર્શન, (૪) અવિરત સમ્યક્દૃષ્ટિ, (૫) વિરતાવિરત, (૬) પ્રમત્ત-સંયત, (૭) અપ્રમત્તસંયત, (૮) નિવૃત્તપાદર, (૯) અનિવૃત્તપાદર, (૧૦) સુક્ષ્મસંપરાય, (૧૧) પ્રશાન્તભોહ (૧૨) ક્ષીણભોહ, (૧૩) યોગવાન, (૧૪) અયોગવાન.

મિથ્યાદર્શનવાળો મિથ્યાદૃષ્ટિ: સત્યદર્શનની વાસના જાગે અને મિથ્યાત્વની શમે અને સત્યદર્શનમાં પ્રીતિવાળો થાય તે સાર્વાદન કહેવાય. સત્યત્વ અને મિથ્યાત્વના યોગવાળું જેનું દર્શન છે તે મિશ્રદર્શન કહેવાય; જેની સાચી દૃષ્ટિ ઢાકાતી નથી તે અવિરતસમ્યક્દૃષ્ટિ કહેવાય; જેની સાચી દૃષ્ટિ ઉઘડે અને બંધ થાય તે વિરતાવિરત કહેવાય; સંયમ સિદ્ધ કર્યા પછી પ્રમાદી રહે તે પ્રમત્તસંયત કહેવાય; સંયમસિદ્ધ કર્યા પછી અપ્રમાદી રહે તે અપ્રમત્તસંયત કહેવાય. જેના રાગદ્વેષાદિ કષાયોના અણુઓ અથવા સ્પૃશ્ણસંપ જતા રહ્યા છે તે નિવૃત્તપાદર કહેવાય; જેમના તે પ્રતિ

બધો દૂર થયા નથી તે અનિવૃત્તપ્રાદર કહેવાય; જેમનો લોભ રૂપ સંપરાયનો એવ અથવા ચિક્ષુતા ખસવા માડી છે તે સુક્ષ્મસંપરાય કહેવાય. જેમનો મોહ સમતો ચાલ્યો છે તે પ્રશાન્તમોહ કહેવાય. જેનો મોહ ક્ષય પામ્યો છે તે ક્ષીણમોહ કહેવાય; જે કેવલિ ઉપર કરેલા ઘાતિકર્મના નાશ પછી ચોમના આશ્રય સાથે જીવે તે યોગવાન્ કહેવાય અને જે કેવલિને નેવા ચોમની અપેક્ષા ન રહે તે અયોગિકેવલિ કહેવાય.

માર્મજી એટલે સંસાર પ્રવાહમાં પડેલા જીવોનાં કર્મો ફલ આપવાને તત્પર થાય અને જીવ તે જોગને યોગ્ય ગુણવાળો થાય ત્યારે ઔદયિક એટલે ઉદય દશાવાળો કહેવાય; જ્યારે પ્રયત્નવડે કર્મના સંસ્કારો વિશ્વમાન છતા ફલ આપનાં અટકાવી શકે ત્યારે તે જીવ ઔપશમિક અથવા કર્મનું ફલ સમન કરનારો કહેવાય. જ્યારે કર્મસંસ્કારોને ફલ આપતા અટકાવાય એટલુંજ નહિ પણ નાશ કરવામાં આવે ત્યારે તે જીવ ક્ષયિક અથવા ક્ષયક કહેવાય. કર્મસંસ્કારના ફલને ઉત્પન્ન કરનારી ઉદય દશા તેને અટકાવનારી શમ દશા, અને તેનો નાશ કરનારી ક્ષય દશા, ઉપરાન્ત ચોથી દશા સદ્ગુણવાળા જીવોની ક્ષયોપશમિક હોય છે. જેમાં નવાં શુભ કર્મોનાં સંસ્કારોનો ઉદય હોય છે કેટલાક કર્મો પ્રતિબદ્ધ થાય છે અને કેટલાંક નાશ પામે છે.

(ચ) અજીવતત્ત્વ

—૦—

અજીવતત્ત્વો:—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ, પુદ્ગલ. જીવત્ત્વ સાથે આ પાંચે તત્ત્વો મળી છ દ્રવ્ય કહેવાય છે. કાલને ખાતલ કરી શોધ રહેલાં દ્રવ્યો દિગ્વ્યાપી એટલે નાનાં મોટાં થાય તેવા છે. માત્ર જીવ દ્રવ્ય કર્તૃત્વ ધર્મવાળું એતન્મ રૂપ છે; ખીજાં દ્રવ્યો અકર્તૃ અને જડ છે. કાચવિનાનાં દ્રવ્યોને અસ્તિકાચ એવું નામ આપવામાં આવે છે. અસ્તિકાચ એટલે વસ્તુ છે (અસ્તિ) એવો જ્ઞાન સંબંધમાં નિર્દેશ થાય અને જે પ્રદેશ રોકનારાં (કાચ) હોય તે. અસ્તિકાચ એટલે પદાર્થ કહીએ તો ચાલે. પુદ્ગલ અમૂર્ત; બાહ્યનાં દ્રવ્યો મૂર્ત છે એટલે રચીલ આકૃતિવાળાં છે. આ સર્વ દ્રવ્યો ઉત્પત્તિ, રચિતિ અને લયવાળાં છે,

પુદ્ગલો રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, ધર્મવાળા છે, અને તેઓ પરમાણુ રૂપે અને સ્કંધરૂપે એટલે અંબજ અવયવી રૂપે રહે છે. અધકાર, પ્રકાશ, વિદ્યુત, હાથ, ઇત્યાદિ જડ પ્રતીતિઓ, શરીર, મન, વાણી, કર્મ, ભાષા, ચેષ્ટા, જીવન, સુખ, દુઃખ, જન્મ, મરણ, વ્યાધિ, ઇત્યાદિ સચેતન પ્રતીતિઓ, આ પુદ્ગલોથી થાય છે. ધનગચના વડે અથવા અવકાશવાળી રચના વડે અણુ પુદ્ગલો વિચિત્રરૂપ ધારણ કરે છે. વારંવાર જવાના અને આવવાના સ્વભાવથી આ તત્ત્વને પુદ્ગલ કહે છે એટલે કે તે ગળે છે અને પુરાય છે.

પુદ્ગલોના જવા આવવાથી સ્કંધ અથવા અવયવીમાં જો કે પરિણામો અથવા ફેરફારો થાય છે, અને તેમાં કેટલાક ગુણો જન્ય છે અને કેટલાક નવા આવે છે, તોપણ સમાન રૂપતાને લીધે તે એક વ્યક્તિ રૂપે અનુભવાય છે. અવયવી અથવા સ્કંધ ચિત્તના વ્યાપારથી ઉત્પન્ન થયેલું ઔદ્દે માને છે તેવું માત્ર પરમાણુઓનું કલ્પિત રૂપ નથી; તેમ સામ્ય-યોગના અભિપ્રાય પ્રમાણે આડા તથા ઉભા અણુઓની રચના વિશેષ અથવા પરિણામજન્ય કાર્ય નથી. પરંતુ આ સમાન રૂપતા અથવા એક વ્યક્તિત્વ સમાન રૂપવાળા પરમાણુઓના જવા આવવાથી ચાલુ રહેલું વસ્તુગત તિર્યક્ સામાન્ય છે. દેશગત વસ્તુનું એકત્વ જેવી રીતે તિર્યક્ સામાન્યથી જળવાય છે, તેમ કાળનું એકપણું ઉર્ધ્વ સામાન્યથી જળવાય છે. પુદ્ગલો પરિણામ અથવા પ્રચયવડે અને ગુણોના જવા આવવાથી બદલાય છે અને તે દૃષ્ટિ બિન્દુથી તેઓ વિનાશી છે, પરંતુ સમાન રૂપ ધર્મવાળા દ્રવ્ય તરીકે નિર્વિકાર અથવા અવિનાશી છે.*

સંસારી દયાવાળા જીવો જેમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય પામે છે તેને લોહાકાશ કહે છે, તેના ઉપરના આવરણને અલોહાકાશ કહે છે. લોહાકાશમાં ગતિ કરનાર દ્રવ્યને ધર્મ અસ્તિકાય કહે છે; અને તેમાં સ્થિતિ કરાવનાર દ્રવ્યને અધર્મ અસ્તિકાય કહે છે. ધર્મ અને અધર્મ જેવી રીતે બ્રહ્મણોના દર્શનોમાં પુરુષ અથવા પાપના વાયક છે. તેવો અર્થ જૈનોના આગમમાં નથી. જેમ મત્સ્યાદિ જલચર પ્રાણીઓને જલ કંઠ ગતિ અથવા સ્થિતિ કરાવતું નથી, પરંતુ ગતિ કરવાના વેગવાળાં

* આ જૈન સિદ્ધાન્ત સાથે સરખાવો અર્વાચીન Bactriology નો જીવાણુત્વ સિદ્ધાન્તો.

પ્રાણીને તે સહકારી દ્રવ્ય થાય છે. તે વિના જલચર પ્રાણી ગતિ કરી શકે નહિ. તેવી રીતે ગતિ કરનાર જીવોને અને પુદ્ગલોને જે સહકારી સાધન થાય છે તે દ્રવ્યનું નામ ધર્મ છે; તેવી રીતે સ્થિતિ કરનાર જીવોને અને પુદ્ગલોને બદ્ધ દશામાં સહકારી દ્રવ્ય તે અધર્મ છે. આ ધર્મ અને અધર્મ દ્રવ્યની સામગ્રી માત્ર લોકાકાશમાં છે; લોકાકાશમાંથી પન્દેશમાં એટલે અલોકાકાશમાં ધર્મ અને અધર્મ બને નથી તેથી ત્યાં મુક્ત જીવોનાં વાસ છે. જીવોને, અજીવ પુદ્ગલોને, ધર્મને અને અધર્મને, પરસ્પર સંબંધમાં આવવા દેનાર એટલે અવકાશ આપનાર તત્ત્વને આકાશ કહે છે.

જેવી રીતે આકાશ પરિણામ અને પ્રચયમાં સહકારી છે, તેમ કાળ મુષ્ણ વિપાકમાં સહકારી દ્રવ્ય છે. લોકાકાશમાં તે ખંડકાલ ભાવોનાં પરિવર્તનો કરે છે. વર્તમાન પદાર્થોને અતીત દશામાં, ભાવી પદાર્થોને વર્તમાન દશામાં અને અતીત પદાર્થોને નવા વર્તમાન રૂપમાં લાવી મૂકનાર દ્રવ્ય તે કાળની અદ્ભુત ક્રીડા છે.

(ક. સ્વ. ગ.) આસ્ત્રવ (ગંધકેતુ), સંવર-નિર્જર (ભોક્ષેતુ)

જીવના મન, વાણી અને શરીરથી થતાં કર્મો બે પ્રકારનાં હોય છે. શુભ કર્મો સુખવેદનાને ઉત્પન્ન કરે છે. અશુભ કર્મો અશુભ વેદનાને ઉત્પન્ન કરે છે. આ કર્મજન્ય સંસ્કારો જીવને વળગે છે. જીવમાં કર્મની વર્મણી (વળગણી), જે માર્ગથી પેસે છે, તે દારને આસ્ત્રવ કહે છે. કર્મના સંસ્કારોના વાહક માર્ગો, અને કર્મના વિપાકજનક સંસ્કારો બન્ને આસ્ત્રવ કહેવાય છે. પ્રથમ માર્ગને ભાવાસ્ત્રવ કહે છે; બીજાને દ્રવ્યાસ્ત્રવ કહે છે. કર્મજન્ય દોષ ચિત્તની અમુક પ્રકારની સ્થિતિ અથવા ભાન હોય તો પેસવા પામે છે. અને દોષ લાવનાર મલનાં અલુઓ જીવમાં ક્રિયાવડે પ્રવેશ પામે છે. +

+ કલેશ વડે કર્માંશય વિપક્વ થાય છે એટલે રજે છે; રામ દેવાદિ હોય તો મન વાણી અને શરીરની ક્રિયાઓ, જાતિ, આયુષ્ અને ભોગરૂપ વિપાકને પ્રકટ કરે છે; જેના કલેશેત દગ્ધ થયા છે તેના કર્માંશયો વિપાકને ઉત્પન્ન કરતા નથી-એવા પાતાંજલયોગના સિદ્ધાન્ત સાથે આ ભાવાસ્ત્રવ અને દ્રવ્યાસ્ત્રવનો જૈન સિદ્ધાન્ત ધણો મળતો છે.

ભાવાત્મવો અથવા મન, વાણી અને શરીરના દેહો પાંચ પ્રકારના છે. (૧) મિથ્યાત્વ, (૨) અવિરતિ અથવા સંયમનો અભાવ, (૩) પ્રમાદ (૪) યોગ, (૫) કપાય એટલે કે રાગદ્રેષાદિ ચિત્તના આવેગો. મિથ્યાત્વ પુનઃ પાંચ પ્રકારનું છે:- (૧) એકાન્ત ખોટા નિશ્ચય, (૨) વિપરીત એટલે અવળો નિશ્ચય (૩) ખોટા નિશ્ચયને જાણ્યા છતાં દુરાગ્રહથી વળગી રહેવું (વિનય) અથવા ખોટી ટેવ (૪) સંશય એટલે ખરા ખોટાના નિર્ણય કરવાની અસંકીર્તિ અને (૫) અજ્ઞાન એટલે બુદ્ધિની જડતાને લીધે કંઈ પણ ન માનવાનો સ્વભાવ.

અવિરતિ પણ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કામવાસના અને પરિગ્રહ અથવા લોભવાસના એમ પાંચ પ્રકારની છે. પ્રમાદ પણ પાંચ પ્રકારનો છે:- (૧) વિકથા અથવા મિથ્યા પ્રલાપ (૨) ક્રોધાદિ કપાયોને વશ થવું, (૩) પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ ન કરવો (૪) નિદ્રા અને (૫) રાગ.

ઉપરના ભાવાત્મવો પંડે કર્મના સંસ્કારો જીવમા પ્રવેશ પામે છે, પરંતુ જે પ્રકારનું દ્રવ્ય તે લાવે છે તે પ્રકાર ઉપરથી દ્રવ્યાત્મવોના નામ પડે છે. આ દ્રવ્યાત્મવ અથવા કર્મ સંસ્કારો (૧) જ્ઞાનનું આવરણ કરનાર જ્ઞાના વરણીય (૨) દર્શનનું આવરણ કરનાર દર્શનાવરણીય, (૩) રૂપાદિ વેદનાને ઉત્પન્ન કરનાર વેદનીય (૪) મોહને ઉત્પન્ન કરનાર મોહનીય (૫) આયુષને ઉત્પન્ન કરનાર આયુષ્ય (૬) અમુક પ્રકારની યોનિમાં અમુક નામવાળા દેહને ઉત્પન્ન કરનાર નામ, (૭) અમુક કુટુંબ અથવા જાતિમા ઉત્પન્ન કરનાર ગૌત્રીય અને (૮) પ્રતિબંધ ઉત્પન્ન કરનાર અંતરાય. આ આઠ પ્રકારના ધાતિકર્મો જીવમા મલિન પુદ્ગલોને એટલે મલિન સંસ્કારોને લાવી રચાપે છે. પરંતુ ભાવબંધ હોય એટલે કે ભાવની અશુદ્ધિ હોય તો જ આ દ્રવ્યાત્મવ અથવા કર્મસંસ્કારો અથવા પુદ્ગલો જીવને વળગે છે નહિ તો વળગતા નથી. જ્યારે વળગે છે ત્યારે જીવમાં તે દ્રવ્યબંધ ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ શરીર ઉપર તેલ ચોપડ્યું હોય તો રજકણો વળગે છે. નાહ તો શરીર દ્રવ્ય સાથે સંબંધમાં આવ્યા છતાં રજકણો ખરી જાય છે,

તેમ જીવમાં ભાવજન્મ હોય એટલે ભાવ મલિન હોય તો કર્મ પુદ્ગલો વળગે છે નહિ તો ખરી જાય છે.

દ્રવ્યાસ્ત્રવ અથવા પાપ-પુણ્યના સંસ્કારો અથવા પુદ્ગલો ઉપર દહેલાં આઠ પ્રકૃતિ રૂપ છે; એ પુદ્ગલો જેટલો કાળ વળગી રહે તે સ્થિતિ દહેવાય છે. જે વેગથી વળગી રહે તે અનુભાગ^x દહેવાય છે, અને જેટલા અવયવને વળગે છે તેને પ્રદેશ દહે છે. જ્યારે દર્શનાવરણીયાદિ આઠ દ્રવ્યાસ્ત્રવો પ્રકૃતિરૂપ છે, ત્યારે સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ તે આસ્ત્રવોની વિધૃતિઓ છે.

(ઘ) બંધનત્વ

જીવની સ્વાભાવિક દર્શન, જ્ઞાન, વીર્ય અને સુખ સામગ્રીને પ્રતિબદ્ધ કરનાર આ ભાવ.સ્ત્રવો અને દ્રવ્યાસ્ત્રવો મળી બંધહેતુઓ ઉભા થાય છે.

જેવા બંધહેતુઓ છે તેવા કર્મપાશમાંથી છૂટવાના હેતુઓ પણ છે. અને તેને સંવર અને નિર્જર એવા બે નામ આપવામાં આવે છે. જેમ કર્મજન્ય પુદ્ગલોને જીવમાં જે પ્રવેશાવે છે તેને આસ્ત્રવ દહે છે. તેમ તેવા પુદ્ગલોને આવતા અટકાવે તે સંવર. તે પાપ પ્રતિબદ્ધ કર્મના પણ ભાવસંવર અને દ્રવ્યસંવર એવા બે પ્રકાર છે. પેટેલા કર્મને કાઢનાર અથવા ગાળી નાખનાર કર્મને નિર્જર દહે છે અને તે પણ ભાવનિર્જર અને દ્રવ્ય-નિર્જર એમ બે પ્રકારનાં હોય છે.

(ઙ) મોક્ષતત્ત્વ

બંધહેતુ આસ્ત્રવોના અભાવે, ધાતિ કર્મનો ક્ષય થયા પછી, અધાતિ કર્મ અથવા સંવરનો અભ્યાસ કર્યા પછી, અને શેષ કર્મોશ્ચોનો નિર્જર પડે ક્ષય થયા પછી જીવને જે સ્વભાવસિદ્ધ સુખ પ્રકટ થાય છે તેને મોક્ષ દહે છે.

^x ઔપનિષદ્દર્શનના “અનુભવ” સાથે સરખા ભાવનો “અનુભાગ” સમક છે.

જૈનશાસ્ત્રનું ઉપર વર્ણન કરેલું તત્ત્વજ્ઞાન અથવા પ્રથમ રત્ન પાંચ પ્રકારનું પશ્ચાત્તઃ—(૧) મતિજ્ઞાન, (૨) શ્રુતજ્ઞાન, (૩) અવધિજ્ઞાન, (૪) મનઃપર્યાયજ્ઞાન અને (૫) કેવલજ્ઞાન. સંસારી જીવને દિન્દિયો વડે જે લૌકિકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે મતિજ્ઞાન. જૈનશાસ્ત્રના પૂર્વ અંગ ઉપાગ પ્રકીર્ણ વિગેરે મન્યોના અધ્યયનથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન. દેવાદિ જાતિનું જન્મસિદ્ધિવાળું તપ સમાધિ વિગેરે ઉપાયોથી ઉત્પન્ન થતું ધણું વિશેષોને જણાવનારું અવધિજ્ઞાન. પારકા ચિત્તના પ્રવાહનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તે મનઃપર્યાય જ્ઞાન, અને અશેષ દ્રવ્યોનું અક્રમ એટલે એકે સમયે થતું અપરોક્ષ જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન. છેલ્લું જ્ઞાન મોક્ષને પ્રગટ કરનાર છે એટલે કે તે વડે જીવના સ્વાભાવિક દર્શન, જ્ઞાન, વીર્ય, અને સુખ સર્વાંશ અભિવ્યક્ત થાય છે. સંસારી દશામા નવા પરમાણુ અને ગુણોની આવગ્ન થાય છે તેથી તે દ્રવ્ય રૂપે જોડે પરિણામી નિત્ય છે તોપણ ગુણુ કરીને અનિત્ય અને વિકારી હોય છે. મુક્ત દશામા દ્રવ્યનિત્યતા અને ગુણુનિત્યતાને અનુભવી શકે છે. જીવમા રહેલું સ્વાભાવિક વીર્ય જો કે કર્મના આવરણથી મર્યાદિત થાય છે, તો પણ અમિના તણુખા જેવું યોગ્ય પ્રયત્ન વડે સંસ્કારવનને બાળવા સમર્થ થઈ શકે છે. આથી બંધ અને મોક્ષ જીવના પોતાના પ્રયાતના ફલ છે.

(૮) જૈન આગમનું ત્રીજું રત્ન—શ્રદ્ધા

જૈનશાસ્ત્રના તત્ત્વોમાં વિશ્વાસ અથવા આસ્તિક્ય બુદ્ધિને શ્રદ્ધા કહે છે. કેટલાક જીવોમા તે સ્વાભાવિક હોય છે, કેટલાકમા તે ગુરૂના ઉપદેશથી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

(૯) જૈન આગમનું ત્રીજું રત્ન—ચારિત્ર્ય

જૈન આગમનાં સંવર અને નિર્જર તત્ત્વોમાં ચારિત્ર્યનો પાયો છે. જૈનશાસ્ત્ર સર્વ સામાન્ય પાંચ સદ્ગુણોના પાલન ઉપર ભાર મૂકે છે. આ

પાંચ સદગુણો જોને બ્રાહ્મણોના યોગ-દર્શનમાં યમ કહે છે તેને જૈનો મૂલ ગુણો કહે છે:- (૧) અહિંસા, (૨) સત્ય, (૩) અસ્તેય, (૪) બ્રહ્મચર્ય અને (૫) અપરિગ્રહ. આ પાંચ મૂલ ગુણોને પાંચ “સમિતિ” એટલે યોગ્ય એટલાવડે અને ત્રણ ગુણિ એટલે રક્ષણના ઉપાયો વડે જ ઉચ્ચ પ્રકારના અનાવવા અને તેનું પાલન કરવું તેનું નામ સમ્યકચારિત્ર્ય છે.

પાંચ સમિતિ એટલે યોગ્યએટલા - (૧) ગતિ (ધર્મી) (૨) ભાષણ (૩) ઇષ્ટિ, (૪) આદાન નિક્ષેપ અને (૫) ઉત્સર્ગ-એમ પાંચ પ્રકારની છે. દિઠાહરણ તરીકે અહિંસાતત્ત્વની પાંચ સમિતિ આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય:- આલસ્ય વેળાએ સૂઈના પ્રકાશવાળા પ્રદેશમાં મુનિએ સાવધાનતાથી જીવની હિંસા ન થાય તેવી રીતે ગતિ કરવી; નિર્દોષ મિત વાણી પ્રિય અને હિતકર બોલવી, દોષવાળી બિક્ષા લેવાની ઇચ્છા ન રાખવી; બેસવા ઉઠવાનાં સ્થાનો અને આસનોએ સંભાળીને બેસવું; આપણા શરીરનો મલ નિર્જીવ રચાનમાં પડવા દેવો.

મન વાણી અને શરીરના સંયમોને ગુણિ કહે છે. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન ન કરવું-એટલે દુઃખની મનોબલ, અને પારકાને અનર્થ કરવાની મનોબલ રચવી નહિ; ચિત્તને સમ પરિણામમાં જવા દેવું; અને આદ્ય સંબંધિ ધર્મ ધ્યાન કરવું-એ મનોગુણિ છે.

મુખ, નયન, બૂવિદાગ, ચપટીઓ વગાડવી-વિગેરે સર્વ એટલા વિરહિત વાણીનો સંયમ અથવા મૌનનું પાલન કરવું એ વાગ્ ગુણિ છે. ઉપદ્રવ પ્રસંગે શીત ઉજ્જ્વાલિ સહન કરવા યોગ્ય શરીરને સ્થિર રાખવું અથવા આસન બદલ થવું તે કાપગુણિ છે.

પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિ વડે પાંચ મૂલ ગુણોની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ વડે ઉત્કૃષ્ટતા સર્વીય સાધવી તેને મહાવ્રત કહે છે, અને જે યતિઓનો ધર્મ છે, તે મૂલગુણોનું અંશે કરી પાલન કરવું તેને અધ્યવ્રત કહે છે. ગૃહસ્થો અથવા આવકોને અંશે પાંચ અણુપ્રતો, ત્રણ ગુણિ મનો અને ચાર શિક્ષાપ્રતો મળી દ્વાદશાંગ ધર્મનું પાલન જૈન સાસનામાં મુદ્ધરેપિનદ ચારિત્ર્ય રૂપે વિહિત થયું છે.

દિવિગતિ એટલે અમુક દેશની મર્યાદામાજ પ્રવૃત્તિ કરીશ એટલે હિંસાદિ મર્યાદિત થશે તે પ્રથમ ગુણવત્તા; બોગ ઉપભોગની સામગ્રીની મર્યાદા બાધી પ્રવૃત્તિ કરવી તે બીજું ગુણવત્તા; અનર્થદંડવિરતિ-તે ત્રીજું ગુણવત્તા. અનર્થદંડ ચાર પ્રકારનો છે (૧) અપધ્ધાન, (૨) પાપોપદેશ, (૩) હિંસામા ઉપકાર કરનાર ચીજોનું દાન (૪) પ્રમાદાચરણ જેવા કે નાચ રંચમા ભાગ લેવો.

રૌદ્ર અને આતધ્ધાનનો ત્યાગ કરી મુદ્ધર્ત મુદ્ધી સમતા જાળવવી એ સામાયિક નામનું પ્રથમ શિક્ષાવત્, દિવસે અથવા રાત્રે અમુક મર્યાદા અથવા નિયમથી આવશ્યક કર્મ કરવું તે દેશાવકાશિ બીજું શિક્ષાવત્; અને અમુક પર્વમા ઉપવાસ કરવો એ ત્રીજું પોષધ નામનું શિક્ષાવત્, ચાર પ્રકારના આહારનું, પાત્રનું, આચ્છાદનનું અને એવા ધર્મના ઉપયોગી પદાર્થોનું સાધુજનોને દાન આપવું એ ચોથું શિક્ષાવત્ કહેવાય છે.

ઉપરના બારવતો-પાચ અણુવત્, ત્રણ ગુણુવત્, અને ચાર શિક્ષાવત્-જો અતિચારવાળા એટલે મહિનતાયુક્ત હોય તો તે નિરર્થક છે. ઉદાહરણ તરીકે પ્રથમના અહિંસા નામના અણુવતના પાલનમા ક્રોધ વડે સખત દારદ્રાથી કર્મોનું પશુને બાધીએ, પશુ ઉપર ગળા ઉપરાત ભાર મૂકીએ, તેને પુષ્કળ મારીએ, અજપાન ન આપીએ, અથવા તેને વીધીએ, તો તે અહિંસાના અણુવતમા પાંચ જાતનો અતિચાર કહેવાય. તેવી રીતે મિથ્યા ઉપદેશ કરવો, અથવા ખોટા લેખ લખવા, ગુપ્ત વાતને પ્રકટ કરવો, મત ભેદ કરવો વિગેરે સત્ય નામના અણુવતના અતિચારો છે. ચોરીનો માલ રાખવો, ચોરોને ચોરીમા એસ્વા, વિરોધી રાજ્યમાં અથવા પરહદમા ચોરીનો માલ ખસેડી નાખવો, ખોટાં માપ અથવા કાટલા વાપરવાં વિગેરે અસ્તેય નામના ગુણુવતના અતિચારો છે. વળી વેશ્યાગમન કરવું, એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓને પરણવું, સદિ વિરુદ્ધ વિધવો ભોગવવા વિગેરે બ્રહ્મચર્ય નામના ગુણુવતના અતિચારો છે. પ્રેમાણુ કરતા જોડે ધન, ધાન્ય, મુવર્ણ રૂપું વિગેરે પદાર્થોનો સંચય કરી રાખવો એ અપારગ્રહ નામના અણુવતના અતિચારો છે. આ રીતે ગુણુવત અને શિક્ષાવતના પશુ અતિચારો હોય છે.

આ યતિજનોના મહાપ્રભો, અને ગૃહસ્થોનાં અણુવન, મુશુવત અને શિક્ષાપ્રતો દિવ્યભાવનાઓવડે પ્રકાશિત અથવા તેજસ્વી બનાવવામાં આવે છે. સર્વ પદાર્થોની અનિત્યતાની ભાવના; પ્રાણીમાત્ર જન્મમરણાદિ ભોમવનાર હોવાથી તેમની અશરણુતાની ભાવના; પ્રાણીમાત્ર ગુણુકર્મને અનુસાર ભેદવાળા શ્રેણી ભોગવે છે એવી એકત્વ તથા અન્યત્વની ભાવના; દેહના વિદારોને લક્ષ્યમા લઇ તેના અશુચિપણુની ભાવના, પાપકર્મથી બંધ દુઃશરો એવી આત્મવિભાવના, પાપકર્મના અવરોધથી બંધ શિથિલ શરો એવી સવરભાવના; સંયમ સત્ય વિગેરે શુદ્ધ સદ્ગુણો વડે વિશ્વની વ્યવસ્થા જળવાય છે એવી ધર્મની સરી પ્રતિષ્ઠાની ભાવના; મૈત્રી આદિ ચિત્તનો પ્રસાદ લાવનારી ભાવના-ગિરે ચારિત્ર્યની પદ્ધતિ જૈનોએ ધણી સુંદર રચી છે, તેથી તેમના દર્શનમા કેવળ અધ્યાત્મ વિચારો ઉપરાંત આચારનું અંગ વધારે ખેડાયલુ જણાય છે.

(૧૦) જૈનોનો એકાન્તવાદ અથવા સમભંગી સ્યાદ્વાદ

—:—

જૈનદર્શન વસ્તુવાદમા બૌદ્ધ અને વેદાન્તની વચલી દક્ષા સ્વીકારે છે. વસ્તુ પરમાર્થ સત્ એટલે ત્રણે કાળમા અખાદિત નિર્વિકાર અને દૃઢસ્થ નિત્ય છે, અને દેખાનું વિષ્ણુ એ માત્ર વ્યાવહારિક સત્ છે અને વસ્તુ દૃષ્ટિથી માયિક છે, એવો વેદાન્તનો નિશ્ચય છે. બૌદ્ધો કહે છે કે વસ્તુ કશું સત્તાવાળી છે, અને ધાગવાહી અથવા સતાનના રૂપમાં મિથ્યા સત્ હોય એવી ભાસે છે, પછી તે સંતાન અણુઓની ધારા હોય કે ચિત્તના પરિણામોની ધારા હોય. પરમ સત્ અને પરમ અસત્-પરમાર્થ અને શૂન્ય-એ એ વેદાન્તના અને બૌદ્ધના એકાન્ત સિદ્ધાન્તને જૈનો વળગી રહેતા નથી. તેઓ વસ્તુ સ્વરૂપ વ્યવહાર દૃષ્ટિ અથવા લૌકિક બુદ્ધિ અથવા અનુભવવડે જેવું સમજાય છે તેવું સ્વીકારે છે. વ્યવહારમા લૌકિક અનુભવથી આપણને સમજાય છે કે પ્રાણી પદાર્થો જીવને તેવા અવિકૃત નિત્ય રહેના નથી, તેમ એકદમ વિકારી થઇ અનિત્ય થના નથી, તેમનામાં કેટલાક મુણેનો વ્યય થાય છે, અને કેટલાકનો ઉત્પાદ

એટલે કૃત્તિ થાય છે, અને કેટલાક રિચર અથવા ધ્રુવ રહે છે. પરંતુ સમાન રૂપમાં જળવાઈ રહેવાથી દ્રવ્ય વ્યવહાર દૃષ્ટિથી નિત્ય છે. જ્યારે વૈદાન્તિકો વસ્તુ નિર્ણયમાં એકાન્ત અદ્વૈત અથવા અભેદવાદી છે, અને બૌદ્ધો એકાન્ત દ્વૈત અથવા ભેદવાદી છે, ત્યારે જૈનો અનેકાન્ત વાદી છે. તેઓ વસ્તુસ્વરૂપનો નિર્ણય દૃષ્ટિભેદને અનુસાર કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે એક સોનાનો ઘટ લખએ. તે ઘટ સુવર્ણ દ્રવ્યના પરમાણુઓથી રચાયેલો હોવાથી દ્રવ્ય છે એમ કહેવાય. પરંતુ તે આકાશદિ દ્રવ્યથી બુદ્ધ છે તેથી સર્વાશ દ્રવ્યત્વ તેમા નથી. વળી તે “પરમાણુઓના મંઘાતરૂપ છે” એમ કહીએ તો તે ખરૂં છે, પરંતુ તે વાક્યનો અર્થ એવો નથી કે સર્વ જાતના પરમાણુઓનો તે બનેલો છે. વળી “પૃથ્વીના પરમાણુઓનો બનેલો પદાર્થ છે” એમ કહીએ તો તે ખોટું નથી, પરંતુ માટીના ઢેફા જેવો તે પરમાણુ જ-ય પદાર્થ છે એમ નથી. “તે પૃથ્વીના ખનિજ પરમાણુઓનો બનેલો પદાર્થ છે” એમ કહીએ તો તે ખરૂં છે, પરંતુ તે સાચે ખાણુમાથી બનેલું સોનું તે નથી; વળી “તે પૃથ્વીના સુવર્ણ નામના ખનિજ પદાર્થના પરમાણુઓથી બનેલો પદાર્થ છે”-એ વાક્ય ખરૂં છે, પરંતુ યદ્યપ્તે ઘડેલો તે ઘડો તે ન હોય પરંતુ દેવદરો ઘડેલો છે....આ પ્રમાણે એક ઘટરૂપ પદાર્થના સંબંધમા જે વાક્યાર્થ કહીએ તે અમુક દૃષ્ટિબિન્દુથી આપેક્ષિક સત્ય છે. પરંતુ ખીજા દૃષ્ટિબિન્દુથી તે નિર્દેશ સત્ય નથી. આથી અનન્ત ધર્મવાળું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. અને તેના કેટલાક અંશે સંબંધમાજ આપણે વિધાન કરીએ છીએ. “ગરીબ માણસ અકિંચન છે” એ વાક્યનો અર્થ તર્કશૂન્ય છે, એમ નથી, પણ પૈસાદારની સરખામણીમા તે અકિંચન છે, પણ એક પશુની સરખામણીમાં તે અમુક વસ્ત્રાદિ સામગ્રીવાળો છે. વસ્તુના સંબંધમા જે જે બુદ્ધધર્મોનું આપણે વિધાન કરવા માગીએ તે તે બુદ્ધધર્મના દાટ બિન્દુને નય એવી પારિભાષિક સંજ્ઞા આપવામા આવે છે.

પદાર્થોને આપણે મુખ્ય બે દૃષ્ટિબિન્દુથી જોઈએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે એક પુસ્તક રૂપ પદાર્થને આપણે જોઈએ, ત્યારે પુસ્તક અને તેના

ધર્મો જાણે એકજ વસ્તુ હોય એમ સમજી વ્યવહાર કરીએ છીએ, એટલે કે પુસ્તકમાજ તેના લંબાઇ-પહોળાઇ-જડાઇ-રંગ વિગેરે ધર્મોના અંતર્ભાવ કરીએ છીએ. આ દૃષ્ટિબિંદુને દ્રવ્યનય અથવા દ્રવ્યપ્રધાન દૃષ્ટિબિન્દુ કહીએ. ન્યારે પુસ્તકની લંબાઇ-પહોળાઇ-જડાઇ-રંગ વિગેરેનો જ વિચાર કરીએ ત્યારે દ્રવ્ય અથવા આધાર જાણે શૂન્ય હોય એમ સમજી તેના મુલ્યો અને ક્રિયાનોજ પૃથક્પણે વ્યવહાર કરીએ છીએ. આ દૃષ્ટિબિન્દુને પર્યાય-નય એટલે ધર્મપ્રધાન દૃષ્ટિબિન્દુ કહે છે.

મુલ્ય અને ક્રિયાના ભેદના આધારભૂત વસ્તુ અથવા અર્થને આપણે દ્રવ્ય કહીએ છીએ. આ દ્રવ્ય અથવા વસ્તુને આપણે સામાન્ય બુદ્ધિ અથવા લૌકિક જનની દૃષ્ટિથી જોઇએ, ત્યારે તેના સંબંધી વિચારો આપણા સ્પષ્ટ હોતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે પ્રથમ આપેલા પુસ્તક સંબંધમા-મારા હાથમા કાઇ છે કે ખાલી?—એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં હું કહું કે “મારા હાથમા કંઇક છે અથવા મારા હાથમા પુસ્તક છે” એવો જવાબ આપવામા “કંઇક છે” એ ઉત્તરમાં સર્વસાધારણદૃષ્ટિ જણાય છે, અને “પુસ્તક છે” એમ કહેવામા કંઇ સવિશેષ દૃષ્ટિ છે. હું પુસ્તક વાચું છું, એ વાક્યમાં જો કે પુસ્તકનું પાતું મારી નજર ઉપર છે, તોપણ આખા પુસ્તકનો હું ઉલ્લેખ કરું છું. પદાર્થોના સંબંધમાં આવું સર્વસામાન્ય ઝાંખું પ્રત્યક્ષ અથવા દૃષ્ટિને નિગમ અથવા નૈગમદૃષ્ટિ કહે છે. કેવલ સાધારણ દૃષ્ટિવડે આપણે કંઇક વસ્તુ છે એમ કહીએ છીએ; કેવલ અસાધારણ અથવા વિશેષદૃષ્ટિથી આપણે પુસ્તક છે એવું સ્પષ્ટ નામ માત્ર દહીએ છીએ. કેવલ સામાન્ય અથવા કેવલ વિશેષ ઉપર માર મૂકી જોવાનો નય તે નૈગમનય. જગતનો અતુલવ ન્યાય તથા વૈશિષિક દર્શન-વાળા આ નૈગમનયથી ઉકેલે છે.

વસ્તુ અથવા અર્થને કેવલ સત્તાની અથવા સત્વની પ્રધાનદૃષ્ટિથી જોવું તેને સંમ્રહનય કહે છે. સર્વ ભેદવાળા પદાર્થો સત્ છે, પ્રહારપ છે, અને ભેદો નામરૂપાત્મક દેખાવા માત્ર છે—એ દાષ્ટને સંમ્રહદૃષ્ટિ કહે છે, અને તેનો આશ્રય વેદાન્તીઓ કરે છે.

કેવલ સત્તાપ્રધાન નહિ, તેમ કેવલ સામાન્ય અથવા વિશેષપણના જ્ઞાનવાળી લૌકિક દૃષ્ટિ પણ નહિ, પરંતુ સામાન્ય અને વિશેષવાળી દૃષ્ટિ તે વ્યવહારનય છે. કારણુ દ્રવ્યથી પૃથક્ નહિ અને તે સાથે કાર્યના ખાસ વિશેષ શુદ્ધોવાળું પદાર્થોનું સ્વરૂપ સ્વીકારવું તે વ્યવહારનય. જ્યારે ન્યાય વૈશેષિકની કાર્યપ્રધાન દૃષ્ટિ (નૈગમનય) છે; જ્યારે વેદાન્તની કારણપ્રધાન દૃષ્ટિ (સમ્રાદનય) છે, ત્યારે સામ્યયોગની કાર્યકારણ દૃષ્ટિ (વ્યવહારનય) છે.

દ્રવ્યનું અથવા વસ્તુનું સત્ય સ્વીકારનાગ ન્યાય વૈશેષિક વિચારકો, વેદાન્ત વિચારકો, અને સામ્ય-યોગના વિચારકોની આ ત્રિધા દૃષ્ટિને દ્રવ્યનય કહે છે.

વસ્તુનું પ્રતીતિ ઉપરાતનું વાગ્ધેય સત્ય નહિ સ્વીકારનારા બૌદ્ધો ક્ષણિકવિજ્ઞાનની ધારા-એજ વસ્તુ સ્વરૂપ છે. પ્રતિક્ષેગે બદલાતી વિજ્ઞાનની ધારા-એજ વસ્તુ આ પહેલો પર્વામનય છે. આને ઋગ્બુસૂત્ર અથવા સીધી સૂત્રમયી દૃષ્ટિ કહે છે.

તણ પ્રકારના દ્રવ્યનય અને પહેલા પ્રકારનો ઋગ્બુસૂત્ર પર્વામનય પદાર્થના સ્વરૂપને સ્પર્શ કરતા છે. ખીજ તણ પર્વાય નયો-શબ્દનય, સમવિરુદ્ધનય, અને એવં જૂતનય એ માત્ર શબ્દશાસ્ત્રને લગતા દૃષ્ટિ ત્રિન્દુઓ છે. તેમનો વસ્તુતત્વના નિર્ણય સાથે સંબંધ નથી. જે દૃષ્ટિત્રિન્દુથી અથવા નયથી વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાય તેજ પૂર્ણરૂપ છે એવું માનવું તે નયાખાસ છે.

વસ્તુનું સ્વરૂપ અમુક જ પ્રકારનું છે, એવો નિશ્ચય જણાવવો તે એકાન્તવાદ, દૃષ્ટિ ભેદને અનુસરતું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, એવો નિશ્ચય તે અનેકાન્તવાદ. આ બિન્ન પર્વાર્થોનું એકજ વસ્તુ સંબંધમા પ્રતિપાદન કરવું અને તે જણવનાર સંબંધનો બોધક શબ્દ સ્યાત્ “એમ પણ હોય”-વાપરે એ તેને “સ્યાદવાદ” કહે છે. પદાર્થના સંબંધમા સાત પ્રકારનું વિધાન સ્યાત્ શબ્દના ઉપયોગ સાથે થઇ શકે છે તેથી આ સ્યાદવાદનું ખીલું નામ સમભંગીનય પણ કહે છે. પદાર્થના સંબંધમા વિધાન અથવા પ્રતિપાદનના પ્રકારો સાત થઇ શકે છે.

“આ ધડો છે”—એ વાક્યમાં ઘડના સંબંધમાં સત્તાનું વિધાન છે. આ વાક્ય વ્યવહાર પૂરતું ખરું છે, પણ ખરી રીતે ધડો અને સત્તા એ બે સરખી વ્યાખ્યાના પદાર્થો નથી; કારણકે સત્તાનું વિધાન માટી, ઝાડ, વિગેરે અનન્ત પદાર્થોના સંબંધમાં થઈ શકે છે, તેથી ખરી રીતે ઘટઃસ્વા-
દસ્તિ—ધડો હોઈ શકે, સંભવિત છે. એ પ્રકારનો શબ્દ પ્રયોગ જોઈએ.

વળી “ધડો છે”—એ વાક્ય ધડાથી બુદ્ધા સર્વ પદાર્થોના ગુણો અથવા ધર્મોના સ્પર્શ વિનાનો—સર્વ વિજાતીય ભેદવાળો—તે છે એવું સમજાવે છીએ. એટલે કે ધડા શિવાયના સર્વ પદાર્થોના ગુણ ધર્મો તેમાં નથી. એવો નિષેધ તેમાં અન્તર્ગત હોય છે. એટલે “ધડો અમુક છે”—એવા પર્થાય ઉપરાંત “ધડો અમુક નથી”—એવો અર્થ અન્તર્ગત થાય છે. આ પર્થાય ઘટઃ સ્યાન્નાસ્તિ—એ રીતે વર્ણવાય છે. વળી ધડો છે તે આ સ્થાનના સંબંધમાં ખરું છે, પણ તે સ્થાન સંબંધમાં ખેડું છે—આ પ્રમાણે ધડો (અત્ર છે) ખરું છે, અને (ત્યાં) નથી તેથી તે સ્યાદરિત સ્યાન્નાસ્તિ—એવું ત્રીજું વિધાન થઈ શકે છે.

જ્યારે ઘડાનો સ્વપર્યાય ઉપર બાર મૂકીએ ત્યારે સ્યાદસ્તિ અને જ્યારે તેના પગ પર્યાય સંબંધી ભેદ ઉપર બાર મૂકીએ ત્યારે સ્યાન્નાસ્તિ. જ્યારે તેના સત્ત્વ અને અસત્ત્વ ઉપર સમાન બાર મૂકીએ ત્યારે સ્યાદસ્તિસ્વા-
ન્નાસ્તિ હોવાય; પરંતુ એક હપર બાર મૂક્યા વિના તે પદાર્થ વાણી વડે વ્યક્ત થઈ શકે તેવો નથી તેથી સ્યાદ્ અવક્તવ્ય—હોવાય. ઘટ માટીના ખરો; મૃતિકા ન હોય; પરંતુ ઘટ માટીનો ખરો છતાં માટીથી જો વ્યવહાર થાય તે ઘટથી થતો નથી; ઘટથી થાય તે માટીથી થતો નથી, આવું કાર્ય કારણના ગુણધર્મોનું વિગેરેપણુ તે આપણે અવક્તવ્ય એ શબ્દથી વર્ણવી શકીએ.

આ ચાર (૧) સ્યાદસ્તિ, (૨) સ્યાન્નાસ્તિ, (૩) સ્યાદસ્તિસ્વા-
ન્નાસ્તિ અને (૪) સ્યાદ્ અવક્તવ્ય એ ચાર પર્થાયો અથવા નયનો ત્રણ મિશ્રણ (૫) સ્યાદસ્તિ સ્યાદ્ અવક્તવ્ય (૬) સ્યાન્નાસ્તિ સ્યાદ્ અવક્તવ્ય અને (૭) સ્યાદસ્તિ ચ સ્યાન્નાસ્તિ ચ સ્યાદ્ અવક્તવ્ય થાય છે. જેમાં (૫) આ

પ્રત્યક્ષમાં વસ્તુના અમુક પર્યાયોના હોવાપણા ઉપગત અમુક અંશમાં તેનું અનિર્વચનીય રૂપ હોય છે; તથા (૬)ક્રમાં વસ્તુ અમુક રૂપે નથી અને અમુક અંશમાં તે અનિર્વચનીય હોય છે; અને (૭)ક્રમાં અમુક અંશમાં છે અમુક અંશમાં નથી અને અમુક અંશમાં અનિર્વચનીય છે.

જૈનોના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે વસ્તુનિર્ણય કરવામાં વિચારકે અમુક કોટિ ઉપર ભાર મૂકે છે, અને તેથી એકાન્ત નિર્ણયનાં દુરાગ્રહમાં પડે છે. પરંતુ વસ્તુનું નિરક્ષેપ-એકાન્તિક સ્વરૂપ નથી. પરંતુ સાપેક્ષ એકાન્તિક સ્વરૂપ છે, જેની રીતે વસ્તુનું સત્ત્વ તથા અસત્ત્વ અનેકાન્તિક છે; તેમ તેનું નિત્યત્વ અને આનત્યત્વ પણ અનેકાન્તિક એટલે સાપેક્ષ છે; તેનું સામાન્યત્વ અને વિશેષત્વ પણ અનેકાન્તિક છે; તેનું વાણીમાં સ્વરૂપ વર્ણન થઈ શકે તેવું, અને વર્ણન ન થઈ શકે તેવું પણ અનેકાન્તિક છે. કુંકમાં સર્વ વસ્તુના સંબંધના નિર્ણયો સાપેક્ષ સત્ય છે. એવું સમજી જે પ્રતિપાદન થાય અને તે જે દૃષ્ટિમિત્તથી થાય તે સાચો નય કહેવાય; પરંતુ અમુક નિર્ણય નિરપેક્ષ સત્ય છે એવું સમજી પદાર્થોના સ્વરૂપ નિર્ણયમાં ભ્રામ્યવાદમાં આવે તો તે ન્યાયાભાસ છે.

ધડા-એ સામાન્ય અનુભવનો પદાર્થ સત્ત્વવાળો છે, પરંતુ મૃત્તિકાના પરમાણુ જેવો તે સત્ય નથી; તે પર્યાય પરમાણુનો છે તે ખરૂં છે, પરંતુ તે સાચે તેમાં ખીગ્ન ભૂતતા પણ પરમાણુઓ છે અને તેથી પાર્થિવ નથી એ વાક્ય પણ ખરૂં છે; તે મૃત્તિકામય સામાન્ય દ્રવ્ય છતાં અમુક આકાર તથા અમુક ગુણવાળું વિશેષ દ્રવ્ય છે; તે કંઈ એકલી મૃત્તિકા જ નથી; તેની લંબાઈ-પહોળાઈ-ઉંડાઈ રંગ વિગેરે અમુક સ્વપ્રકારો અથવા ધર્મો આપણે જાણીએ છીએ, પરંતુ તેની ધાતુના ગુણદોષો, તે કેણે દત્તપત્ર ક્યાં ક્યાં ઉત્પન્ન થયો તે આપણા અનુભવ બહાર છે. તેથી તે પર્યાયો નથી વિજ્ઞાન દૃષ્ટિ વડે અમુક વિશેષો આપણને જણાય તોપણ વિશ્વના અનન્ત પદાર્થોથી તેના ભેદ કેવા પ્રકારના છે તે આપણી વાણી બહાર રહેવાના અને તેથી અવકાન્ત્ય ગણાવાના.

(૧૧) આહ્મણે અને જૈનોની એકવાક્યતા.

જેવી રીતે આહ્મણોના વેદાન્તના માયાવાદની અનિર્વચનીયખ્યાતિનું સ્વરૂપ કેટલાક જૈનોને નહિ સમજવાથી જૈનદર્શનમાં વેદાન્તશાસ્ત્રનો

“મુક્તિમાં જ્ઞાતિ, પ્રપંચ એટલે સંસારમાં જ્ઞાતિ, શાસ્ત્રમાં જ્ઞાતિ, પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાતિ,—એમ જોની મૂર્તિજ જ્ઞાતિમય છે તેવા વેદાન્તને શામાં જ્ઞાતિ ન હોવાય” એ રીતનો ઉપહાસ થયો છે, તેવીજ રીતે જૈનદર્શનનું અનેકાન્તવાદ અને સ્વાદ્વાદનું સ્વરૂપ વિચારશીલ આહ્મણોને પણ સ્પષ્ટ નહિ થવાથી, જૈનોનું શાસ્ત્ર એકાન્તનિશ્ચય જણવનાર નહિ હોવાથી મતપ્રભાપ જેવું સ્વીકારવા યોગ્ય નથી—એવું ખોટું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હરિભદ્રસૂરિ નામના જૈન વિચારકે પક્ષપાતરહિત બુદ્ધિથી આહ્મણોના દર્શનશાસ્ત્રના બિન્ન બિન્ન પ્રમેયો જેવી રીતે ઉકલ્યા છે, તેવાજ દૃષ્ટિબિંદુથી જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના મર્યો પણ સમજવાની જરૂર છે ચિરંતન વિચારકોએ કહ્યું છે કે:—

શ્રોતવ્યઃ સૌગતો ધર્મઃ કર્તવ્યઃ પુનરાર્હતઃ

વૈદિકો વ્યવહર્તવ્યો ધ્યાતવ્યઃ પરમઃ શિષઃ ॥

બૌદ્ધધર્મ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે; જૈનધર્મનું ચારિત્ર્ય સેવવા યોગ્ય છે; વેદધર્મ વ્યવહારમાં પાલન કરવા યોગ્ય છે; અને પરમશિવ અથવા પરમેશ્વર ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. દર્શનશાસ્ત્રો પછી તે આસ્તિકમનના હોય કે નાસ્તિકમનનાં હોય, તે વસ્તુ સંબંધમાં બિન્ન બિન્ન વિચારો દર્શાવે છે, પરંતુ સર્વની એકવાક્યતા હિંસા તત્ત્વોએ કરી છે, કારણ કે હિંદમાં તત્ત્વજ્ઞાન કેવલ બુદ્ધિના વિનાશ અથવા સંતર્પણ અર્થે નથી, પરંતુ આપણા પોતાના આત્માની પરમ મોક્ષરૂપ સંપત્તિ મેળવવા અર્થે છે.

ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન

અતિવિરમમમારં માનવાર્તાવિહીનમ્
પ્રવિતતવહુવેલપ્રક્રિયાજાલદુઃખમ્ ।
ઉદ્ધિમમમતન્વંતન્મતેતદ્વદન્તિ
પ્રસલ્લજડધિયાંયેતેડનુકંથ્યન્ત ઇતે ॥

ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન

(૧) આસ્તિક ત્રયીદર્શન અને નાસ્તિક બૌદ્ધ અને આર્હત-દર્શન વચ્ચે ન્યાય-વૈશેષિકનું સ્થાન.

ત્રયીદર્શન અથવા બ્રાહ્મણોના વેદદ્વારા તત્ત્વજ્ઞાનની અધિભૂત, અધિ-દૈવ અને અધ્યાત્મ-એવી ત્રણ શાખાઓ હૃદય થરાનુ આપણે પ્રથમ પ્રક-ગ્રહીત કરી ચિત્ત કરી ગયા. તેમાં પ્રધાનપણે અધિદૈવ-એટલે ઇન્દ્રિય દેવતાના પ્રાધાન્ય હપર ચાલતી જો શાખા પ્રકટ થઈ તે સામ્ય-યોગમાં જઈને ચિંતી; તેના અધ્યાત્મ ભાગને અનુસરતી જો શાખા પ્રકટ થઈ તે મીમાંસા દર્શનમાં જઈ ચિંતી. આ અવિદ્યેય અને અધ્યાત્મ-અસ્થિર બુદ્ધિદૈવત ઉપર અને સ્થિર આત્મદૈવત ઉપર બંધાયેલી-એ કે ટિ વચ્ચે વેદના પ્રામા-ણ્યને ન સ્વીકારતી, બ્રાહ્મણો જેને નાસ્તિક દર્શનના વર્ગમાં મૂકે છે તેવા બૌદ્ધ-દર્શનના અને આર્હત અથવા જૈનદર્શનના તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારશ્રેણીઓ હૃદયની.

પરંતુ બ્રાહ્મણોએ અધિભૂત શાખાના પગપર ગ્રંથ એ દર્શનો કિત્તમ કર્યા છે. આ દર્શનોની દૃષ્ટિ નથી કલ્પિક વિજ્ઞાનવાદની કે નથી સ્થિર સર્વમાહી આત્મવાદની, પરંતુ વાસ્તવ આરંભવાદની છે. આ દર્શન જમલ કેવલ વિજ્ઞાનનો વિજ્ઞાસ નથી, અથવા સ્થિર અથવા ફેરવ આત્મરૂપ

જમ્બુ ૩૫૨ ન્યાયેલી માયામય રચના નથી પરંતુ સચી પરમાણુઓ વડે
રચાયેલી સૃષ્ટિ છે સામ્ય-યોગના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ જગત પ્રવાનનું
અથવા પ્રકૃતિનું સમય-વિશ્લેષણ અને અવિભવ અને તિરોભાવ
પ્રમાણ સિદ્ધ અથવા સત્કાર્યરૂપ નથી તમ ત્તિ મીમ સા દર્શનના અભિપ્રાય
પ્રમાણે આત્મરૂપ પરમાર્થ વસ્તુ ઉપર હજી થયેલું દૃષ્ટિ નાટક અથવા
વિવર્ત નથી પરંતુ મગ્ધદ યમા જે નાતુ હાય તેના ચિત્તવડે નના
અણુર્મયવળુ ઉત્પન્ન થતું સામ્ય એટલે નવું પ્રયત્ન વડે રદ થતું સર્જન
છે વિશ્લેષણથી આ ત્રણ ભાવનાઓ પછિામનાની અથવા સત્કાર્ય
વાદની આરંભનાની અથવા અસત્કાર્યનાની (ન હતું ન ઉદય થવું એના
વાદની) અને વિવતનાદની અથવા અનતિવાદની પ્રતિજ્ઞાના તરનગાનના
ત્રણ પ્રયત્નો રચે ૮ પશ્ચિમામનાદની અથવા સત્કાર્યનાની ભાવના ઉપર
સામ્ય યોગનું તરનગાન થાય છે અને વિવર્તવાદ અથવા અનતિવાદની
ઉપર ઉત્ત મીમાના અથવા વાદના થાય છે વના આરંભના ઉપર
અથવા અસત્કાર્યના ૩૫૨ ન્યાય વૈશેષિક દર્શન થાય છે

(૨) ત્રીજી દર્શન સાથે પ્રાચીન આત્મીક્ષિકી વિદ્યાનો

સંબંધ. મીમ સા સાથે ન્યાય સંબંધ.

આ દરમિયાન જગત સુદિનો માત્ર વિલાસ નથી અથવા આત્મવસ્તુ ઉપર
છત્રી થયેલી કલ્પનાઓ નથી પરંતુ સાચા અનુભવના વિનય રૂપ છે
આ જગતના સાચાપણાની દૃષ્ટિનું ધણુ પ્રાચીન નામ આત્મીક્ષિકી છે
જે વસ્તુ જે પ્રકાશી છે તે વસ્તુને શાંત થઈ તેને પગલે પગલે ચાલી તેના
સ્વરૂપનું શોધન કરવું તેનું નામ આત્મીક્ષિકી ગૌતમ ધર્મસૂત્રમાં સજ્જના
અભ્યાસના વિષયોમાં ત્રીજી એટલે વેદ ઉપરાંત તર્ક વડે ન્યાયનિર્ણય
કરવાવાર્માં સાહાય્ય આપનાર આત્મીક્ષિકીની ગણના છે મહાભરિતર્ક
આત્મીક્ષિકી વડે વેદનાં ઉપાનયનોની મોટીવણી કરી એવું વર્ણવે છે
રામાયણમાં, "હેતુચીત્તે ભરેલી હોવાથી ધર્મશાસ્ત્રમાં અમદા ઉત્પન્નકરનાર"
આત્મીક્ષિકી વિદ્યા છે"—એવી નિંદા છે. મનુ, જો કે હેતુશાસ્ત્ર અનુષ્ઠાને

તર્કમા ગુરૂંચે છે એવું જણાવે છે તો પણ રાજ્યએ “આન્વીક્ષિકી આત્મવિદ્યા જાણુરી જોઈએ એમ વિધાન કરે છે. ત્રીજીની આત્મવિદ્યા, સમ્યક્-પ્રમાણ ઉપર ઘડાયેલી છે, ત્યારે “આન્વીક્ષિકી આત્મવિદ્યા” તર્કપ્રમાણ ઉપર ઘડાયેલી છે તેથી મનુ ભગવાન તે આત્મવિદ્યાને “આન્વીક્ષિકી” એવું વિશેષણ લગાડે છે.

વેદવાક્યોના નિર્ણય કરવાની પદ્ધતિનું પ્રાચીન નામ “ન્યાય” હતું તે ન્યાયપદ્ધતિ પ્રથમ વેદવાક્યોને લાગુ પાડી ધર્મ અને બ્રહ્મ-એ બે વસ્તુના નિર્ણયમા લાગુ પાડવાથી જે શાસ્ત્રો ઉત્પન્ન થયા તેના નામ (૧) પૂર્વમીમાંસા અથવા ધર્મમીમાંસા (૨) કુતરમીમાંસા અથવા બ્રહ્મમીમાંસા એવા પડ્યા. હેતુવાદ ઉપર ન્યાયેલી સ્વતંત્ર આન્વીક્ષિકી વિદ્યા, જેનો આરભમા વ્યવહારમા અથવા રાજધર્મમા ઉપયોગ થતો હતો, તે કાળે કરી અદૃષ્ટ ધર્મ અને બ્રહ્મવસ્તુના નિર્ણયમા વપરાવા લાગી, અને તેમાથી બે દર્શનો ઉત્પન્ન થયા—(૧) પ્રમાણને લગતું પ્રધાન દર્શન તેનું સ્વતંત્ર નામ ન્યાયદર્શન પડ્યું. (૨) પ્રમેયને લગતું પ્રધાનદર્શન તેનું નામ વૈશેષિક પડ્યું. આ બંને દર્શનના વિચારો ગૌતમ બુદ્ધ પહેલાના હતા, જે કે શાસ્ત્રનુ રૂપ તેમનું પાછળથી ઘડાયું છે. જૂના પાલી ગ્રન્થમા તક્કી (તર્કી), વિમશી (વિમર્શી) એવા શબ્દો હેતુવાદીને લગતા વપરાય છે વળી “કથાવત્યુ પ્રકરણ” મા પ્રતિજ્ઞા, ઉપનય, નિબ્બલ વિગેરે ન્યાયના પારિભાષિક શબ્દોનો ઉપયોગ આવે છે. વળી કનિષ્ઠના સમયમા વૈશેષિક મતના અનુયાયીએ વિદ્યમાન હતા. એવું બૌદ્ધોનું સાપ્રદાયિક મન્તવ્ય છે.

ઇ. સ. ના પહેલા સૈકામા થયેલી ચરક સહિતામા વૈશેષિક યજ્ઞ પેટ્ટી એક સૂત્રનો ઉલ્લેખ થયો છે, અને સૂત્રસ્થાન (૧-૩૫-૩૮) જોતાં જણાય છે કે ગુણેનું વર્ગીકરણ વૈશેષિક સૂત્રને અનુસરતુ છે. એકંદર વિચાર કરતા સમજાય છે કે પૂર્વમીમાંસામાથી વૈશેષિક દર્શન મૂલ રૂપે ઉભું થયું હતું. અને તેમા ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ શુ એ જાણવાનું પ્રયોજન દાખલ થયું. પાછળથી પદાર્થશાસ્ત્ર સાથે ન્યાય અને વિચારણા (આન્વીક્ષિકી) જોડાવાથી તે સ્વતંત્ર દર્શન રૂપે પ્રકાશ્યું.

(૩) ન્યાય-વૈશેષિકના આઘ પ્રવર્તકો ગૌતમ અને કણ્વાદ મહાધિઓ

ન્યાય દર્શનના આઘ પ્રવર્તક ગૌતમ મુનિ ક્યારે થયા તેની ખાત્રી હાલકે હકીકત મળી આવતી નથી. તેમનું નામ અક્ષપાદ હતું, અને ગૌતમ કદાચ ગોત્ર નામ હશે. અક્ષપાદ નામ ઉપર એવી કલ્પના થઈ છે કે તે પોતાના પગ તરફ નીચી નજર નાખી કરતા હતા. તેથી રીતે વૈશેષિક દર્શનના આઘપ્રવર્તક કણ્વાદ અથવા કણ્વબુદ્ધ કહેવાય છે. તેઓનું ગોત્રનાથ કારણ હતું. તેમના દર્શનનું ખીજી નામ ઔલુક્ય દર્શન છે, તે ઉપર કલ્પના થઈ છે કે શિવજીએ ઉલુક એટલે હુઆડનું રૂપ ધરી તેમને પરમાણ્વાદ જણાવ્યો તેથી તેનું નામ ઔલુક્ય દર્શન કહે છે. *

ઇતિહાસ ક્રમથી વિચાર કરતા વૈશેષિક સૂત્રોની રચના ન્યાયદર્શનનાં સૂત્રો પહેલા થયેલી હશે એમ અનુમાન થાય છે.

* કણ્વાદ મુનિ ઘણું કરીને ચિત્રધર્મી અથવા પાશુપત હતાં. તેમના પિતાનું નામ ઉલુક ઋષિ હતું, તેમના ગુરુનું નામ સોમશર્મા હતું. કાઠી-આવાહના પ્રભાસ પાટજીના તેઓ વતની * હતા. વાયુપુરાણના પૂર્વાધના ૨૩મા અધ્યાય ઉપરથી પરંપરાગત માનવું એવું છે કે વારાહકલ્પના સત્તાવીસમા દ્વાપરમા ક્યારે ચિષ્ણુના અંશથી ભવકર્ણી વ્યાસ થયા ત્યારે શિવના અંશથી સોમશર્મા પ્રભાસ ક્ષેત્રમા જન્મ્યા હતા, તે સોમશર્માના ચાર શિષ્યો, અક્ષપાદ, કણ્વાદ, ઉલુક અને વત્સ હતા. અઠ્ઠાવીસમા દ્વાપરમાં કૃષ્ણ દેવાયન વ્યાસ વિષ્ણુના અંશસ્વાતાર થયા ત્યારે ક્યારેકાલે ક્ષેત્રમાં નકુલી (અથવા લકુલીશ) શિવના અંશસ્વાતાર થયા. બૃહસ્પતિમા ક્યારેકાલે તીર્થ તે હાલના વડોદરા રાજ્યના કોઈ વાલુકાનું કારંવણ ગામ છે; અને તે પ્રશ્નિમના પાશુપતના પ્રવર્તક લકુલીશનું જન્મસ્થાન છે.

* જુઓ પંડિત વિંધ્યેશ્વરી પ્રસાદની "કંઠકી" ઉપરની પ્રસ્તાવના (૧૬ ૭-૧૭) ને. આ કાળે કે. જી. સે. ને. ૧૯૬૬

(૪) વૈશેષિક સૂત્રના પ્રતિપાદ્ય વિષયો

વૈશેષિક દર્શનના પ્રતિપાદ્ય વિષયો નીચે પ્રમાણે છે -

અધ્યાય	આદ્યનિક	વિષય
૧	૧	વેદમૂલ્ય ધર્મસ્વરૂપ. તેના અર્થે છ પદાર્થોની પરીક્ષા અ. ૧૨૫૬ ગણી દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ એ ત્રણ પદાર્થોનું નિરૂપણ.
”	૨	દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મના દાર્થકારણ ભાવની વ્યવસ્થા.
૨	૧	દ્રવ્ય વિભાગ. નવદ્રવ્યના લક્ષણો ઈશ્વર અને આદ્યા-શની સિદ્ધિ.
”	૨	ગદાદિ ગુણોના એ વર્ગ-સ્વાભાવિક અને ઔપાધિક
૩	૧	આત્મલક્ષણ, આત્મતત્ત્વ પરીક્ષા.
”	૨	મનલક્ષણ-મનસ્તત્ત્વ પરીક્ષા હેતુ અને હેતુભામના લક્ષણ.
૪	૧	શરીર અને તેને ઉપયોગી વસ્તુનું વિવેચન. પરમાણુઓનું મૂલ્ય કારણત્વ; પ્રકૃતિની મૂલ્ય કારણતાનો નિરાસ.
”	૨	દાર્થ દ્રવ્ય વિભાગ.
૫	૧	કર્મપરીક્ષા. પ્રયત્નજન્ય કર્મ પરીક્ષા. હિતક્ષેપણ, અપ્રયત્ન ઉત્ક્રેષ્ઠ-પુણ્ય હેતુ કર્મ, પુણ્યકર્મ, પાપકર્મ ઉદાસીન કર્મ
”	૨	પ્રેરણાદિ જન્ય કર્મ.
૬	૧	ઐત્તર્ય પરીક્ષા. સંસારના મૂલ્યજન્ય ધર્મ અને અધર્મની પરીક્ષા. ધર્મમૂલ્ય વેદના પ્રામાણ્યની સ્થાપના અર્થે ધર્મના મુણ્યજન્યત્વનું પ્રતિપાદન,
”	૨	ધર્મની વિશેષ પરીક્ષા અર્થે દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ કર્મોનાં ફલનું વિવેચન.
૭	૧	ગુણ અને સમવાયનું પ્રતિપાદન. ગુણોનો દૃઢેશ અને લક્ષણ.

- નિત્યગુણ્ય પરીક્ષા, અનિત્યગુણ્ય પરીક્ષા-પાકજ ગુણ્યપરીક્ષા
સખ્યાસદ્ધિ અનેકમા વર્તનારા ગુણ્યોની પરીક્ષા-પરિ
ણામ પરીક્ષા
- “ ૨ એકવૃત્તિ એટલે એકમા વસનાર ગુણ્યોની પરીક્ષા અનેક
વૃત્તિ એટલે બહુમા વસનાર ગુણ્યોની પરીક્ષા-કેવળ અનેક
વૃત્તિગુણ્યો કયા ?-શબ્દાર્થ સંબધ પરીક્ષા-વિશેષગુણ્ય
રિનાના વિશ્વસયોગ સમવાયી કારણમા વસનાર એકવૃત્તિ
ગુણ્ય પરીક્ષા-સમવાય પરીક્ષા
- ૮ ૧ જ્ઞાનોત્પત્તિ આ જ્ઞાન કારણનું પ્રકરણ, બુદ્ધિપરીક્ષા
લૌકિક સનિકર્ષ જન્ય સચિકત્ત્વ બુદ્ધિ (જ્ઞાન) અને નિવિ
કલ્પ બુદ્ધિ (જ્ઞાન)ની ઉત્પત્તિ
- , ૨ સનિકર્ષજન્ય લૌકિક નિશિષ્ટ અને વૈશિષ્ટ્યવાળા પ્રત્યક્ષ
જ્ઞાનનું નિરૂપણ.
- ૯ ૧ બુદ્ધિવિશેષ અને જ્ઞાનવિશેષનું પ્રતિપાદન પ્રત્યાસતિજન્ય
લૌકિક અને અલૌકિક પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ
- , ૨ અનુમાન ખ.
- ૧૦ ૧ આત્મગુણ્યોનું કારણપટે બેઠે નિરૂપણ સુખદુઃખ પરીક્ષા
- , ૨ સમવાયી અસમવાયી અને નિમિત્ત કારણોનું નિરૂપણ

(૫) ન્યાયસૂત્રના પ્રતિપાદ્ય વિષયો

ન્યાય દર્શનના પ્રતિપાદ્ય વિષયો ત્રીએ પ્રમાણે છે:-

- અધ્યાય આરંભિક પ્રકરણ
- ૧ ૧ (૧) પ્રયોગજન સંહિત ચોટસ પદાર્થ ઉદ્દેશ, (૨) પ્રમા લક્ષણ,
(૩) પ્રમેય લક્ષણ, (૪) ન્યાયપૂર્વભાગ, (૫) ન્યાયસિદ્ધાન્ત,
(૬) ન્યાયસ્વરૂપ, (૭) ન્યાયસ્થિતિ.
- ૨ (૧) કથા, (૨) હેતુભાસ, (૩) હસ, (૪) દોષના બક્ષણ.
- હિ ૧૫

- ૨ ૧ (૧) સંશય, (૨) પ્રમાણસામાન્ય, (૩) પ્રત્યક્ષ, (૪) અવયવ
(૫) અનુમાન, (૬) વર્તમાન (૭) શબ્દસામાન્ય, (૮) શબ્દ
વિશેષની પરીક્ષા.
- ” ૨ (૧) પ્રમાણ્ય ચતુષ્ટય, (૨) શબ્દનું અનિત્યત્વ, (૩) શબ્દ-
પરિણામ. (૪) શબ્દપરીક્ષા.
- ૩ ૧ (૧) ઇન્દ્રિયભેદ, (૨) દેહભેદ, (૩) ચક્ષુરઠેત, (૪) મનોભેદ,
(૫) અનાદિનિષ્ઠન (૬) શરીરપરીક્ષા, (૭) ઇન્દ્રિયપરીક્ષા,
(૮) ઇન્દ્રિયનાનાત્ય (૯) અર્થપરીક્ષા.
- ” ૨ (૧) બુદ્ધિનિત્યતા, (૨) ક્ષણભંગ, (૩) બુદ્ધિનું આત્મચુલ્લત્વ
(૪) બુદ્ધિનું ઉત્પત્તિ થતું અપવર્ગિત્વ, (૫) બુદ્ધિશરીરચુલ્લભેદ
(૬) મન પરીક્ષા, (૭) દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ વડે શરીરની
ઉત્પત્તિ,
- ૪ ૧ (૧) પ્રવૃત્તિ દોષની સામાન્ય પરીક્ષા, (૨) દોષ પરીક્ષા, (૩)
પ્રેત્યભાવ પરીક્ષા (૪) જન્મતાનુ ઉપાદાન બની શકે નહિ,
(૫) ઇશ્વરોપાદાનતાનું નિરાકરણ (૬) આકસ્મિકત્વ નિરા-
કરણ (૭) સર્વ અનિત્ય નિરાકરણ (૮) સર્વ નિત્યત્વનિરા-
કરણ, (૯) સર્વપૃથક્કત્વ નિરાકરણ (૧૦) સર્વ નિરાકરણ
(૧૧) સર્વ જન્મતા નિરાકરણ (૧૨) ૪૯પરીક્ષા (૧૩)
દુઃખ પરીક્ષા (૧૪) અપવર્ગ પરીક્ષા.
- ” ૨ (૧) તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પત્તિ પ્રકરણ (૨) અવયવી પ્રકરણ (૩)
નિરવયવ પ્રકરણ (૪) બાહ્યાર્થભંગ નિરાકરણ (૫) તત્ત્વજ્ઞાન
વિષ્ટિ, (૬) તત્ત્વજ્ઞાન પરિપાલન.
- ૫ ૧ ભૂતિપદક નિરૂપણ વિગેરે ૧૭ પ્રકરણો.
- ” ૨ (૧) ન્યાયાશ્રિત ત્રિમૂલ પંચક (૨) અભિમત વાક્યાર્થ
અપ્રતિપાદક ચાર ત્રિમૂલસ્થાનો (૩) પોતાના સિદ્ધાન્તને
અનુરૂપ પ્રયોગાભાસવાળાં ત્રણ ત્રિમૂલસ્થાન, (૪) ત્રિમૂલ-
સ્થાનાવિશેષ.

(૬) વૈશેષિક તથા ન્યાયના સૂત્ર પછીના સાહિત્યના પ્રવર્તકો-પ્રાચીન નૈયાયિકો.

પ્રશસ્તપાદ વૈશેષિક સૂત્રના સમર્થ બાળ્યકાર થઇ ગયા છે, અને સ્વતંત્ર વિચારક જણાય છે, ઇ. સનના સાતમા સૈકામાં ઉદ્દેશકાર નેમનો. પરમાણુ કારણવાદમાં અને ન્યાયમાં ઉલ્લેખ કરે છે. વળી શંકરાચાર્ય બ્રહ્મસૂત્રબાળ્યમાં પરમાણુ કારણવાદના ખંડનમાં જો કે સ્પષ્ટ નામ દઇ પ્રશસ્તપાદનું વર્ણન કરતા નથી તોપણ પૂર્વપક્ષ શ્રેણી પ્રશસ્તપાદને અનુસરતી થયે છે. તેથી પ્રશસ્તપાદ સાતમા સૈકા પહેલા ધર્મ ગયા જણાય છે. પ્રશસ્તપાદ બૌદ્ધ-ન્યાયવિદ્દિનાગ જેઓ ચોથા સૈકામાં થઇ ગયા તેના મૂલ્ય વિચારોનો ઉલ્લેખ કરે છે. તેથી પ્રશસ્તપાદ પાંચમા સૈકામાં થઇ ગયાનું અનુમાન થાય છે. પ્રશસ્તપાદના પણ પૂર્વભાગી વૈશેષિક વિચારકો હશે, કારણકે દિનાગ પ્રમાણસમુચ્ચયમાં કેટલાક કિતારા આપે છે. પ્રશસ્તપાદ (ઇ. સ. ૫૦૦) અને શંકરાચાર્ય (૭૮૮-૮૨૦) વચ્ચે એક “રાવણ બાળ્ય” થઇ ગયું જણાય છે. પરંતુ તે કણ્ઠાદસૂત્ર ઉપરની ટીકા હતી કે પ્રશસ્તપાદના બાળ્ય ઉપરની ટીકા હતી તે નક્કા થઇ ચકતુ નથી. પરંતુ ઉદયને કિરણાવલિમાં તેનો ઉપયોગ કર્યો છે એમ પદ્મનાભ પોતાના કિરણાવલિ પ્રકાશમાં કહે છે તે ઉપરથી એ અન્ય વૈશેષિક સંપ્રદયાને અનુસરી હતો એમ અનુમાન થાય છે. સૂત્રકાર કણ્ઠાદ કરતાં પ્રશસ્તપાદે નીચેના મુદ્દામાં સ્વતંત્ર વિચારો જણાવ્યા છે; (૧) કણ્ઠાદના ૧૭ ગુણોને બદલે તેમણે ૨૪ ગુણોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, (૨) સામાન્ય, વિશેષ, અને સમવાય એ પદાર્થો ઉપર તેમણે અધિક પ્રકાશ નાખ્યો છે, (૩) સૃષ્ટિ સંબંધમાં ઇશ્વરના કર્તૃત્વ ઉપર અપૂર્વ સંભાવના કરી છે, અને (૪) હેતુ અને હેતુભાસનાં રૂપો સ્પષ્ટ કર્યાં છે.

વાત્સ્યાયન ન્યાયસૂત્રના બાળ્યકાર થયા છે. તેમનું બીજું નામ પશ્વિલસ્વામી હતું. પ્રશસ્તપાદના વૈશેષિક સૂત્ર ઉપરના સ્વતંત્ર અન્ય બેનું તેમનું ન્યાયદર્શન ઉપર બાળ્ય નથી. તેમની ટીકા પછે બાને સૂત્રને રાજેશ્વરી

છે, અને નવા વિચારો તેમાં પ્રવેશ પામ્યા નથી. ધણું કરીને વાસ્તાવ્યનું ઇ. સ. ના ચોથા સૈકામાં થયેલા જાણાય છે. અને તેમના ઉપર દિનના (બૌદ્ધન્યાયવિદ્) બલવાન ન્યાય સંપ્રદાયે આક્ષેપો “ પ્રમાણ સમુચ્ચયમાં ” કર્યા જણાય છે. આ આક્ષેપોને લઈ પ્રશસ્તપાદે (ઈ. સ. ૫૦૦માં) પોતાના વિચારોમાં વનનતા આણી જણાય છે, અને આક્ષેપોનું ખૂબ ઉદ્ધોતકારે (૭૦૦) માં ન્યાયવાર્તિકમાં કર્યું જણાય છે. બૌદ્ધન્યાયવિદ્ ધર્મકીર્તિ (ઈ. સ. ૬૩૦) ના વાદન્યાય અને વિનીત દેવની વાદન્યાય ગ્રંથમાંથી ઉદ્ધોતકાર ધણા વાક્યોનો ઉતારો કરે છે, અને તે સાથે ધર્મકીર્તિ પોતાના ન્યાયમિત્ર, જેમાં દિનનાગને અનુસરની ન્યાયપદ્ધતિ ધરી છે, તે ગ્રંથમાં લગભગ ૨૫૪ ઉદ્ધોતકારનાં કરે છે. આથી ધર્મકીર્તિ અને ઉદ્ધોતકાર લગભગ સમકાલીન હતા એવું અનુમાન થાય છે વળી સુઅધુ (સાતમા સૈકાના) પોતાની વાસ્તવતામાં ઉદ્ધોતકારે ન્યાયધરના બૌદ્ધ સામે કરી એવું જણાવે છે એ આ અનુમાનને ટેકો આપે છે. ઉદ્ધોતકારના ન્યાયવાર્તિકમાં સુઅધુ નામ આવે છે. તેથી શ્રી હર્ષવર્ધન (૬૦૮-૬૪૮) ના રાજ્યના સમયમાં યોગસર (સ્થાપ્તીધર) માં તેનો નિવાસ હતો એવું અનુમાન પણ નીકળે છે, જોકે સંપ્રદાયને અનુસરતું મતન્ય એવું છે કે માળવામાં આવેલા પદ્માવતી (હાલનું નરેન્દ્ર) નગર તેમનું જન્મસ્થાન હતું. આ સ્થાન એક સ્થાનકે પછી ન્યાયવિદ્યાના પ્રસારનું કેન્દ્રસ્થાન બન્યું હતું.

ઉદ્ધોતકાર પછી લગભગ બે સૈકા સુધી ન્યાય દર્શન ઉપર નવા લેખકો કયા જણાતા નથી નવમાં સૈકાના મધ્ય ભાગમાં ઉદ્ધોતકારના ન્યાય વાર્તિક ઉપર તાત્પર્યગ્રંથ વાચસ્પતિમિત્રે લખી છે. વળી તેજ પંડિતવરે ચૌતમના સૂત્ર ઉપર ન્યાયસૂચિનિર્ણય, અને ન્યાયસૂત્રોદ્ધાર નામના ગ્રંથો લખ્યા છે. સાંખ્ય-યોગમાં વાચસ્પતિમિત્રના સંપ્રદાય વર્ણન આવી ગયું છે. આ લેખક સર્વદર્શનમાં નિપુણ હતા. તેમના ન્યાય ઉપર ગ્રંથો છે. એટલું જ નહિ પણ પૂર્વ અને ઉત્તર મીમાંસા ઉપર પણ ગ્રંથો છે. નૃગરાજના સમયમાં મિથિલાના આ બ્રાહ્મણે ન્યાયસૂચિનિર્ણય સંવત્ ૮૯૮માં રચેલો

હતો. આ સંપ્રત વિક્રમનો છે. એવું બીજાં પ્રમાણોથી સાબીત થયું છે. તેથી ઇ. સ. ૮૪૧માં વાયરપતિમિત્રે ન્યાયદર્શન ઉપર તે ગ્રંથ લખેલો સ્પષ્ટ થાય છે. આ સમય શ્રી શંકરાચાર્ય (૭૮૮-૮૨૦) ના બ્રહ્મસૂત્ર બ્રાહ્મ ઉપરની ભામતી ટીકા વાયરપતિમિત્રે કરી હતી તે સાથે બંધ બેસતો આવે છે.

વાયરપતિમિત્ર પછી દસમા સૈકાના આઘભાગમા ન્યાયસારના કર્તા ભાસરવર્ણ થઈ ગયા જણાય છે. ભાસરવર્ણ ઉપર વૈશેષિક તેમ જૌદ્ધવિચારકોની અસર જણાય છે. પરંતુ તેના ઉપર શાશુપતમતની અથવા શૈવધર્મની હંડી અસર તરવરતી જણાય છે. ભાસરવર્ણને ગણુદારિકા નામનો શાશુપત સંપ્રદાયનો ગ્રન્થ “ ગાયકવાડ ઓરીએન્ટલ મીરીઝમા પ્રસિદ્ધ થયો છે.

ન્યાય-વૈશેષિક ઉપર અધિક પ્રકાશ નાખનાર ઉદ્દનાચાર્ય (ઇ. સ. ૯૮૪ મા થઈ ગયા છે. તેમણે (૧) વ્રહ્મણ્યલિ, (૨) કિરણ્યવલિ; પ્રશસ્તપાદના ભાગ્ય ઉપરની ટીકા) (૩) ન્યાય વાર્તિક તાત્પર્ય પરિશુદ્ધિ (ઉદ્યોત-કારના ન્યાયવાર્તિક ઉપરની વાયરપતિની તાત્પર્ય ટીકા ઉપરની ટીકા), (૪) કુસુમાંજલિ અને (૫) ન્યાય પરિશિષ્ટ નામના ગ્રન્થ લખ્યા છે. તે સર્વમા કુસુમાંજલિ નિબંધ ન્યાય દર્શનમા હથ્થરસિદ્ધિનો અપૂર્વ ગ્રન્થ છે, અને વિશ્વનૃષિ સંબંધમા વૈશેષિક મતને અનુસરતો છે. ઉપરના પાંચ મંડનાત્મક ગ્રન્થો ઉપરાંત જૌદ્ધ અને જૈનોના અનીશ્વરવાદના નિરાસ રૂપે છઠ્ઠો “ આત્મતત્ત્વ વિવેક ” અથવા “ જૌદ્ધાધિકાર ” નામનો મંડનાત્મક ગ્રન્થ પણ તેમણે લખ્યો છે. તેમના પ્રથમના ત્રણ ગ્રંથ ઉપર મગેશ નૈવાયિકના પુત્ર વર્ધમાનની ટીકાઓ છે, અને “ નુદીઆ ” (નવીન ન્યાય) વિચારકોએ પણ ટીકાઓ લખી છે.

ઉદ્દન પછી પ્રશસ્તપાદના ભાગ્ય ઉપર “ ન્યાય કંદલી ” નામની ટીકા લખનાર શ્રીધર ઇ. સ. ૯૯૧મા થઈ ગયા છે. રાજશેખરના અભિપ્રાય પ્રમાણે પ્રશસ્તપાદના ભાગ્ય ઉપર કમથ, ટીકાઓ (૧) જ્યોત્શિવની જ્યોત્શિવતી, (૨) શ્રીધરની ન્યાયકંદલી (૩) ઉદ્દનની કિરણ્યવલિ (૪) શ્રીવત્સાચાર્યની લીલાવતી, એમ થયેલી છે. જોકે કિરણ્યવલિ ન્યાયકંદલી પહેલાં

અધેલી ખરી રીતે જાણાય છે. તે પશુ વ્યોમવતી કદનામાર્ચ પહેલાં રચાયેલી હતી એમ વર્ધમાન ઇ. સ (૧૨૨૫) પોતાના “ન્યાયનિબંધપ્રકાશ” એ કુસુમાજલિ ઉપર દીકા છે. તેમાં જણાવે છે. આ વ્યોમવતીના કર્તા વ્યોમશિવ અને સમપદાર્થીના કર્તા શિવાદિત્ય એકજ વ્યક્તિ છે કે બિન્ન પુરુષ તે વિવાદનો વિષય છે. ઉદયનની કુસુમાજલિ ઉપર વર્ધમાનના “પ્રકાશ” ઉપરાંત સચિદા (ઇ. સ. ૧૨૭૫)ની ‘ મકરંદ ’ નામની દીકા છે.

પ્રાચીન ન્યાય પરંપરામાં હેલ્લું નામ ન્યાયમંજરી અને ન્યાયકલિ-કાના કર્તા જયંતભટ્ટ (ઇ. સ. ૮૮૦)નું આવે છે. તે ધણું કરી કારમીરના વતની હતા. તેઓ વાચસ્પતિમિશ્રનો ઉલ્લેખ કરે છે, અને તેમનો ઉલ્લેખ દેવસૂત્રિ (ઇ. સ. ૧૦૮૮-૧૧૬૯) કરે છે. ન્યાય મંજરી ધણો સરલ અને વ્યાપક છે.

(૭) નવદ્વીપના (બંગાળાના) નવ્ય નૈયાયિકો

—:૦:—

ઉદયનાચાર્ય અને શિવાદિત્ય પછી બે સૈકામાં ન્યાયસંપ્રદાય પુનઃ નવા રૂપમાં પ્રકટ થયો છે. તે નવા સંપ્રદાયના પ્રવર્તક ગંગેશ અથવા ગંગેશ્વર પૂર્વબંગાળના વતની હતા. તેઓના “ તત્ત્વચિંતામણિ ” નામના ગ્રંથ ઉપર દીકા કરનાર જયદેવ સને ૧૨૦૦માં થયા છે. આ જયદેવ “ પ્રત્યક્ષલોકના ‘ કર્તા અને ’ પ્રસન્ન શાધવના કર્તા હતા. “ પ્રત્યક્ષલોક ” તત્ત્વચિંતામણિ ઉપરની દીકા છે. ગંગેશ ભૂં ધણું કરીને ૧૧૫૦-૧૨૦૦માં થઈ ગયા. તેમનો તત્ત્વચિંતામણિ નામનો નિબંધ સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે તેમાં સૂત્રના વિવાદવાળા ભાગનો ત્યાગ કરી પ્રમાણુ ચતુષ્ટય ઉપર ચર્ચા કરી છે; અને જ્ઞાન નિબંધિત પ્રકરણની ઘટના એવી કરી છે કે બૌદ્ધ અને જૈન આદ્યેષો સાથે નૈયાયિકો ટક્કર ઝીઝી શકે. આ ગ્રંથે એવી અસર કરી કે સૂત્ર ગ્રંથનું અધ્યયન અટકી પડ્યા જેવું થયું, અને તત્ત્વચિંતામણિ ગ્રંથ ઉપર ગંગેશના અભિપ્રાયનું સમર્થન કરતી ધણી દીકાઓની પરંપરા ચાલી.

મગ્ધેશ્વરી પુત્ર વર્ધમાને પોતાના પિતાના મન્ય ઉપર દીકા લખી અને તેણે “ન્યાય પ્રકાશનિબંધ” નામની, ઉદયનાચાર્યની ન્યાયવાર્તિકતાત્પર્ય પરિશુદ્ધિ નામના મન્ય ઉપર જે દીકા લખી છે તેમા પોતાના પિતાના વિચારોને ઉદયનથી ચઢીઆતા પ્રતિપાદન કરે છે.

ત્યારપછી હરિભિષ્મ અલ્પ સમયમા થયા. તેમના બત્રીજા જયદેવે તત્ત્વચિંતામણિ ઉપર આલોક (અથવા પ્રત્યક્ષાવલોક) લખ્યો. જયદેવના શિષ્ય રુચિદત્તે “કુસુમાંજલિ પ્રકાશ મકરંદ” નામની દીકા વર્ધમાનની કુસુમાંજલિ ઉપરની દીકા ઉપર દીકા લખી.

તત્ત્વચિંતામણિ ઉપરની વ્યાખ્યા રચનાર વાસુદેવ સાર્વભૌમ જયદેવના સમકાલીન હતા. વાસુદેવના ચાર ઉત્તમ શિષ્યો હતા. (૧) ચૈતન્ય જેઓ ખંભાળાના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના પ્રવર્તક થયા. (૨) ખીજા કૃષ્ણાનંદ જેઓ સ્વતંત્ર તાંત્રિક થયા, (૩) રઘુનંદન જેઓ સમર્થ ધર્મશાસ્ત્રી થયા, અને (૪) રઘુનાથ જેઓ અપર્વ નૈયાયિક થયા.

રઘુનાથે તત્ત્વચિંતામણિ ઉપર દીધિતિ લખી, અને વૈશેષિક મનના પદાર્થોનું ખંડન કરનારો અને ન્યાયસૂત્રના પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કરનારો “પદાર્થખંડન” નામનો મન્ય લખ્યો. રઘુનાથના શિષ્ય મથુરાનાથ થયા, જેમણે પોતાના ગુરૂના તથા પરમેષ્ઠિ ગુરૂ ગંગેશભટ્ટના તત્ત્વચિંતામણિ મૂલ ઉપર વિચારથી બરપુર દીકાઓ લખી. મથુરાનાથના શિષ્ય રઘુદેવ થયા મણુાય છે. આ હકીકત ખરી હોય તો તે હરિહર તર્કલોકાન્ત સમકાલીન હતાં કારણકે રઘુદેવ અને ગદાધરના હરિહર પ્રસિદ્ધ ગુરૂ હતા. આ ત્રણ પંડિતોએ ન્યન્યાયને અત્યંત ઝીણવટથી છીંદ્યુ છે. અને તેમનો તત્ત્વસાર સામાન્ય જનોને ઉપયોગી નથી. આ પંડિતોના અધોમા ન્યાયશાસ્ત્ર તર્કજ્ઞાનમાં જોટલું બધું તો ગુન્યાયુ કે તેમથી બહાર નીકળી ખુલ્લી હવા લેવા શ્રી શંકરભિષ્મ મૂલ વૈશેષિક સૂત્ર ઉપર આવી ‘ઉપરકાર’ નામની સ્વતંત્ર દીકા કરી અને ઇ. સ. ૧૬૦૦મા આ મૂલ સૂત્ર તરફ વળવાનો ક્રમ શરૂ થયો, અને તેના પરિણામમાં ગૌતમના ન્યાયસૂત્ર ઉપર વિશ્વનાથની સ્વતંત્ર દીકા થઈ. શંકરભિષ્મે કલ્યાદરૂપ નામનો સ્વતંત્ર નિબંધ પણ લખ્યો છે.

(૮) પ્રાચીન અને નવ્ય ન્યાયનો યોગ-ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનનું મિશ્ર સાહિત્ય

ન્યાયદર્શન અને વૈશેષિક દર્શનની સરિતાઓ એક તન્ત્ર રૂપે થયેલી પ્રથમ સિવાદિત્યના “સમપદાર્ધી” નામના ગ્રંથમાં જણાય છે. આ સિવાદિત્ય અને યોગમશિવ તે એક જ કે બિન્ન વ્યક્તિઓ તેનો નિર્ણય થઈ શક્યો નથી. સિવાદિત્યને બીજો ગ્રંથ “લક્ષણમાલા” છે. સમપદાર્ધી ઉપર જિનવર્ધન સૂરિની (ઇ. સ. ૧૪૧૫) માધવસરસ્વતીની (ઇ. સ. ૧૫૨૩) અને શ્યામનંદની (ઇ. સ. ૧૬૦૮ પહેલા) ની પ્રસિદ્ધ ટીકાઓ છે.

ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનના બીજા એકતન્ત્રાત્મક ગ્રંથ કેશવમિશ્રની “તર્કભાષા છે” આ ગ્રંથ ઉપરનો ટીકાકાર ચિત્રભટ્ટ વિજયનગર રાજ્યના વીરબુદ્ધ બીજાના ભાઈ હરિહરના આશ્રિત પદ્ધિ હતા, એટલે કે તર્કભટ્ટ એકમા સૈકાના પહેલા અર્ધમાં થયા જણાય છે એટલે કેશવમિશ્ર ઇ. સ. ૧૩૦૦ પહેલા થયેલા એવું અનુમાન થાય છે તર્કભાષા ઉપર ગોવર્ધન ગૌરીકાન્ત અને માધવદેવની ટીકાઓ ઇ. સ. ૧૫૭૮થી ૧૬૮૧ના વચ્ચેના ગાળામાં થયેલી છે.

એકતન્ત્રાત્મક ત્રીજા ગ્રંથ લૌગાલિભારકરનો નર્કકૌમુદી નામનો છે. તે રુદ્રકવિના પૌત્ર અને મુદ્ગલના પુત્ર હતા. તેઓ કાશીના સ્વપ્નાણ્ડિમિશ્રનો ઉદ્દેશ્ય કર છે. તેમણે વૈશેષિક અને મીમાંસા દર્શન ઉપર પણ ગ્રંથ લખ્યા છે.

ચોથો ગ્રંથ આ સાહિત્યમાં જગદીશનો તર્કમૃત નામનો છે. તેઓ ધર્મ કરીને ઇ. સ. ૧૬૦૦માં થયા હશે. કારણકે તેમનો એક શિષ્ય ઇ. સ. ૧૬૪૯માં હયાત હતા. વિશ્વનાથ પદ્ધિ (ઇ. સ. ૧૬૪૪) ન્યાયસૂત્ર ઉપર ટીકા લખી છે, તે ઉપરાંત ન્યાય-વૈશેષિકના મિશ્ર સાહિત્ય તરીકે “ભાષા પરિચ્છેદ” લખ્યો છે. આ ગ્રંથ કારિકા રૂપે લખ્યો છે અને તેના ઉપર વિવરણ રૂપે સિદ્ધાન્તસૂત્રાવલિ પણ તેમણે જ લખી છે.

હેવટનો આ ચિંત્નસાહિત્યનો અર્થત્વનો પ્રશ્ન અનંતરૂપે “તર્ક-સંગ્રહ” અને તેના ઉપરની લેખની પોતાની તર્કસંગ્રહ દીપિકા છે. તેમજ રઘુનાથની દીપિકાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેઓ મદાધરની માહિતીપ્રાણા કલ્પા, અને તેથી ઇ. સ. ૧૬૦૦ પહેલાના તે નથી. અતંતરૂપના પ્રશ્ન ઉપરની દીકાઓમાં ગોવર્ધનની “ન્યાયબોધની” કૃષ્ણધર્મરૂપિની “સિદ્ધાન્તચન્દ્રોદય”, નીલકંઠની “નીલકંઠી”. અને લક્ષ્મીનૃસિંહનો “ભાસ્કરોદય” નજીવો ગોચર પ્રશ્નો છે. નીલકંઠનો પ્રશ્ન ઇ. સ. ૧૮૪૦માં થયો છે.

(૯) સામાન્ય સમપદાર્થ વિજ્ઞાન

કણાદમુનિના અભિપ્રાય પ્રમાણે જગતનું પૃથ્વીરણુ કરતા છ પદાર્થોમાં સપ્તગુણ આવ રૂપ વિશ્વ સમાધિ જાય છે તે પદાર્થોના સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય વડે જે આત્માનું તત્ત્વગાન પ્રકટ થવું તે મોક્ષનું કારણ થાય છે. આ તત્ત્વજ્ઞાન કેવળ બુદ્ધિના વિલાસ રૂપ નહિ, પરંતુ ધર્મવિશેષ વડે, એટલે નિવૃત્તિરૂપ ધર્મ વડે, જે ઇશ્વરપ્રસાદ ઉત્પન્ન થાય તેથી ચિત્ત વ્રીતરાગ અને અનં તેમ થયા પછી વસ્તુનું સત્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ જીવાત્માને મોક્ષ આપે છે. કેવળ તત્ત્વજ્ઞાન અને ઇશ્વરપ્રસાદજન્ય તત્ત્વજ્ઞાન એ બેમાં પાયામા ભેદ છે એક કેવલ તર્કજન્યજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે પરંતુ અંધનાં કારણોનો ઉગ્રેદ કંતુ નથી, બીજુ ઇશ્વરના અનુગ્રહ વડે અંધકારણોની પરપગનો ઉગ્રેદ કરે છે.

કણાદમુનિ પોતે “અર્થ” શબ્દ વડે દ્રવ્ય, ગુણ, અને કર્મ એ ત્રણ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરે છે; અને સામાન્ય અને વિશેષ એ બુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થો છે અને સમવાય પણ એવોજ બૌદ્ધ પદાર્થ છે, એવું માને છે. આથી વસ્તુભૂત પદાર્થો એટલે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વવાળા પદાર્થો દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ છે, અને બુદ્ધિ વડે ઉપરિચિત થનારા પદાર્થો સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય છે. પરંતુ પાછળથી સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય

એ સ્વતંત્ર બાલ્યાર્થ છે એવો સિદ્ધાન્ત દાખલ થયો છે. વળી કણ્ઠાદિમુનિ માત્ર છ પદાર્થોનો નિર્દેશ કરે છે. અને પાછળથી સાતમો અભાવ પદાર્થ તેમના દર્શનમાં પ્રવેશ થયો છે. વિશ્વના સર્વળ પદાર્થો કાર્યરૂપ હોય અથવા કારણ રૂપ હોય તે સર્વ આ સાત પદાર્થોમાં અન્તર્ગત થાય છે.

જે પદાર્થ ગુણવાળો અને ક્રિયાવાળો હોય અથવા જે સમવાયિકારણ અથવા ઉપાદાન કારણ થઈ શકે તે દ્રવ્ય. જે પદાર્થ દ્રવ્યમાં આશ્રિત થઈ રહે, સંયોગ અને વિભાગનું કારણ બને નહિ, અને બીજા ગુણને ધારણ કરે નહિ તેનું નામ ગુણ. જે પદાર્થ એકજ દ્રવ્યમાં આશ્રય પામી રહે, પોતે ગુણ વિનાનો હોય, અને સંયોગ તથા વિભાગમાં પોતે પ્રત્યક્ષ કારણ થાય તે કર્મ. ગુણમાં અને કર્મમાં બે બેદરેક હેતુઓ જણાય છે. સંયોગ તથા વિભાગમાં ગુણ કારણ થતું નથી, ત્યારે કર્મ કારણ બને છે. ગુણ; દ્રવ્યમાં સદા આશ્રિત હોય છે, કર્મ, નિત્ય આશ્રિત હોતું નથી.

દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ, અને કર્મત્વ, એ ત્રણ સામાન્ય સમૂહને પરમ સત્તા અથવા પરબળિત કહે છે. દ્રવ્યના, ગુણના અને કર્મના પેટા વિભાગને અપરબળિત કહે છે.

દ્રવ્યના પૃથ્વી ૧ જલ, ૨ તેજ, ૩ વાયુ, ૪ આકાશ, ૫ કાલ, ૬ દિવ, ૭ આત્મા અને ૮ મન એવા નવ ભેદ છે. તેમાં પ્રથમ ચાર પરમાણુ રૂપ છે અને મન પણ પરમાણુ રૂપ છે. આકાશ, કાલ, દિવ, અને આત્મા વિષુદ્ધ દ્રવ્યો છે.

કણ્ઠાદિ મુનિના સૂત્રમાં ગુણોની સંખ્યા સત્તર આપી છે:—

(૧) રૂપ, (૨) રસ, (૩) ગંધ, (૪) રસર્થ, (૫) સંખ્યા, (૬) ધરિણી, (૭) પૃથક્ત્વ, (૮) સંયોગ, (૯) વિભાગ, (૧૦) પરત્વ, (૧૧) અપરત્વ, (૧૨) શુદ્ધિ, (૧૩) સુખ (૧૪) દુઃખ, (૧૫) ક્રમ, (૧૬) દેવ (૧૭) પ્રયત્ન આ સત્તર ગુણોમાં સાત ગુણો પાછળથી ક્રમે-રૂપનાં આલ્પ છે અને તે (૧) શુરત્વ, (૨) દ્રવત્વ, (૩) સ્નેહ, (૪) શબ્દ, (૫) ધર્મ, (૬) અધર્મ, અને (૭) સરનાર.

આ ગુણોનું વર્ગીકરણ સામાન્ય અને વિશેષ ભાવે પણ થઈ શકે છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગન્ધ, અનુક્રમે પાંચ પૃથ્વી આદિ દ્રવ્યોના અસાધારણ વિશેષ ગુણો છે. સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, —એ પાંચ સર્વ દ્રવ્યોના સાધારણ ગુણો છે. પરત્વ, અપરત્વ, એ ગુણો દિ- અને કાલને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. અને મૂર્તદ્રવ્યમાં રહી શકે છે. બુદ્ધિ, સુષ્પ, ક્રોધ, હર્ષ, દેવ, ધર્મ, અધર્મ, પ્રયત્ન અને ભાવના રૂપ સંસ્કાર એ નવ આત્માના વિશેષ ગુણો છે; શુરત્વ પૃથિવી અને જલમા છે. દ્રવત્વ અને રતેહ માત્ર જલના ધર્મો છે. આ પ્રમાણે ચોવીસ ગુણોની સામાન્ય સમજણ છે.

કર્મ પદાર્થ પાંચ પ્રકારનો છે. કૃત્તેગણ્ય એટલે ઉચ્ચી ગતિ, અપક્ષેપણ્ય અથવા નીચી ગતિ, આકુચ્યન, પ્રસારણ, અને ગમન.

સામાન્ય એટલે અનેક વસ્તુમાં પ્રવર્તતો સામાન્ય ધર્મ ઉપર કલ્પા પ્રમાણે પર અને અપર એમ બે પ્રકારનો છે. પરસામાન્ય અથવા પર જ્ઞાતિ તે સત્તા કહેવાય છે, અને તેમાં સર્વ દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મનો સમાસ થાય છે. અપર સામાન્ય દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મના વિભાગોને લગતું છે.

નિત્ય દ્રવ્ય એટલે પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુના પરમાણુઓ, આકાશ, કાલ, દિશ્, આત્મા અને મનનો પ્રત્યેકનો સ્વતંત્ર ભેદક ધર્મ તે વિશેષ અને તે અનંત છે.

અભાવ બે પ્રકારનો છે; (૧) અન્યોન્યાભાવ. (૨) સંસર્ગાભાવ. ઘડો તે વસ્ત્ર નહિ. એ અન્યોન્યા ભાવ—અને તેથી બુદ્ધો અભાવ તે સંસર્ગાભાવ. આ બીજો અભાવ ત્રણ પ્રકારનો હોઈ શકે છે. ઘડાની ઉત્પત્તિ પૂર્વે ઘડાનો અભાવ તે પ્રાગભાવ કહેવાય; તેનો વિનાશ થયા પછી જે અભાવ રહે તે પ્રત્યક્ષાભાવ કહેવાય; અને ત્રણે દાલમાં પદાર્થનો સંજલ્ય નથી એવું જણાવનારો અભાવ ને અલ્પતાભાવ.

(૧૦) પરમાણુ કારણવાદ

ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમાં હિન્દુસ્થાનના ભૌતિકશાસ્ત્રનો પ્રથમ પાયો નાંખાયો એમ કહીએ તો ચાહે. તે દર્શનના ઉદય પહેલા કાર્ય કારણની આરંભ વાદની પ્રક્રિયા સ્પષ્ટ ન હતી, તેમ પરમાણુ કારણવાદની પ્રક્રિયા પણ આરંભવાદને બધા બેસે તેવી ન હતી. બૌદ્ધ દર્શનના સર્વાસ્તિવાદમાં ભૂત ભૌતિક રૂપ બાહ્યાર્થ અને ચિત્-ચૈત્યરૂપ આત્મ અર્થનો સ્વીકાર છે, અને પચ રકંઘરૂપ સંઘાત અથવા શરીરના ઘટક અવયવોમાં રૂપ રકંઘમાં પરમાણુની પ્રક્રિયા* અવે છે, જૈન દર્શનમાં પણ અણુવતત્ત્વના વર્ગમાં પુદ્ગલો રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ ધર્મવાળા છે. અને તે પરમાણુરૂપ અને સંઘાતરૂપ હોય છે, એવું પ્રતિપાદન+ છે. વળી સામ્યયોગ દર્શનમાં દ્રવ્ય સામાન્ય-વિશેષ રૂપવાળું સ્વીકાર્યું છે, અને ગુણ-ગુણીનો અભેદ સ્વીકાર્યો છે, તેમાં જ્યારે પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિનું દ્રવ્ય ક્રમશઃ અલિંગ, લિંગ, અને અવિશેષ ક્રમથી ત્રીયે ઉતરી કેવળ વિશેષ ક્રમવાળું થાય છે ત્યારે પરમાણુનું અને પરમાણુઓના સમૂહનું રૂપ પડે છે, એવું પ્રતિપાદન છે. પરંતુ આ ત્રણે દર્શનોમાં જન્મતી દિપ્તિ પરમાણુઓ વડે થાય છે એવો સિદ્ધાન્ત નથી. કારણ દ્રવ્ય કાર્યકાર થયા પછી તેમાં પ્રથમ ન હતા એવા ગુણો જન્મે છે. આ અસત્કાર્યવાદ અથવા આરંભવાદમાં ન્યાય વૈશેષિકને પરમાણુકારણવાદની આવશ્યકતા જણાઈ છે.

ઉપરના નવમાં અક્ષમાં આપણે વિચારી ગયા છીએ કે દ્રવ્યો નવ પ્રકારના છે, અને તેમાં પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુ કાર્ય એટલે અવયવી અને કારણ એટલે અવયવરૂપે વિદ્યમાન હોય છે. આકાશ, કાલ, દિવ અને આત્મા એ ચાર, વિનું દ્રવ્યો છે. મન એ કેવલ પરમાણુરૂપ છે. આ

* જુઓ બૌદ્ધદર્શનના સર્વાસ્તિવાદી વિચારકોનો (૧૪) મા અંશ. પૃ. ૧૫૪

+ જુઓ જૈન દર્શન. પૃ. ૨૦૬

પ્રક્રિયામાં પરિભાષુની બે કેટિઓ એક બાજુ અને બીજી સહત્ પરમ મહત્ પરિભાષુવાળાં દ્રવ્યો આકાશાદિ ચાર અને પાંચ બાજુ પરિભાષુવાળાં દ્રવ્યો તે પરમાણુઓ જેનું પારિભાષિક નામ “ પરિમંડળ ” છે. આ બે વચલા પરિભાષુો તે દીર્ઘ અને હ્રસ્વ. કોઇ પણ અવયવી પદાર્થનો વિભાજ કરતાં છેવટનું અવિભાજ્ય મૂર્તરૂપ રહે તેનું નામ પરમાણુ. આ નિત્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે, અને તે પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુના જુદા જુદા હોય છે.

સંહારકાળે આ સ્વભાવ ચાર જૂતોના પરમાણુઓ શી રીતે સંયુક્ત થઇ સૃષ્ટિનો આરંભ થાય છે તે બાબતના મૂળ સૂત્રકાર કંણાદનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય જણાવે નથી. હાલના પરમાણુ કારણવાદમાં આધારકિત સૃષ્ટિનો આરંભ કરનારી સ્વતઃ જાગે છે, અને તેને Natural એટલે નૈસર્ગિક સૃષ્ટિકર્મ કરે છે, બીજી પ્રક્રિયા Spiritual Creation એટલે હૃદય સંકલ્પથી સૃષ્ટિ થાય છે એવી છે. નૈસર્ગિક સૃષ્ટિ અને હૃદયરેચ્છાજન્ય સૃષ્ટિ-એ બન્ને પ્રક્રિયામાં ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમાં બીજો મત સ્વીકારાયેલો જણાય છે. જુનામાં જુના પ્રશસ્તપાદ ભાષ્યમાં વિદ્યમાન કાર્યકારણ સૃષ્ટિનો સર્જન અથવા સંહાર ક્રમ નીચે પ્રમાણે વર્ણવેલો છે.

જ્ઞાનાના ચતુરર્પણા અન્નમાં તેમના મોક્ષ સમયે સંસારમાં વહેતા અને એક પામેલા સર્વ પ્રાણીઓના વિશ્રામ અર્થે સકળ જીવનના અધિપતિ મહેશ્વરની, સંહારની ક્રિયાઓના, સમકાલે ઉદય થાય છે. તે સમયે શરીર, ઈન્દ્રિયો અને બાહ્યવિષય રૂપ મહાજૂતોના સંયોગ કરનારા ધર્મ અને અધર્મરૂપ અદૃષ્ટા, જે તે તે પ્રાણીઓના આત્મામાં સમવાય સંબંધથી રહેલાં હોય છે, તેની શક્તિનો પ્રતિબંધ થાય છે, અને મહેશ્વરની હચ્ચા વડે તે તે આત્માઓના અણુઓ સાથેના સંયોગો છૂટી જાય છે, અને તે વડે તે તે પ્રાણીઓના શરીર તથા ઇન્દ્રિયોના વચ્ચે અણુઓના પરમાણુ પર્યન્ત વિભાજ થઈ જાય છે; તેથી રીતે પૃથ્વીવાદિ ચાર મહાજૂતના વિષયો પણ વિભક્ત થઇ પરમાણુ

ધર્મ-ત જન્મ અટકે છે. આ સંહાર કાલમાં શરીર ઇન્દ્રિય અને વિષયોનાં પરમાણુઓ રહે છે, અને તે તે આત્માઓના ધર્માધર્મ અને સંસ્કારો તે તે આત્મામાં વસેલા રહે છે. આ પ્રગણે પૃથિવ્યાદિ ચાર મહાભૂતના પરમાણુઓ, આકાશ, કાલ, દિદ્, ધર્માધર્મ સંસ્કારવાળા આત્માઓ, અને તેમના પરમાણુરૂપ મનો-એ નિત્ય દ્રવ્ય વર્ગ સંહાર સમયે સુખવત્ રહે છે. આ કાલના અવધિએ તે તે પ્રાણીઓના ભોગના સંસ્કારોનો પરિપાક થવાથી મહેશ્વરના સર્જન છન્દા થાય છે; અને તે છન્દા અથવા સંકલ્પ-વડે સર્વ જીવાત્માઓન અદૃષ્ટો જાગે છે, અને તે અદૃષ્ટવડે સંયોગમાં રહેલા વાયુના પરમાણુઓનો પ્રથમ ક્ષોભ થાય છે; અને તે ક્ષોભવડે તે તે પરમાણુઓ સંબધમાં આવી બે પરમાણુવડે એક દ્વાણુક, ત્રણ દ્વાણુકવડે એક ત્રણુક અને એ ક્રમથી ચતુરણુકવડે ઉત્પન્ન થયેલો મહાવાયુ આકાશમાં જાગે છે. તે મહાવાયુ મંડળમાં ઉપર કરેલા ક્રમવડે જલ સમુદ્ર જાગે છે, તે જલ મંડલમાં તેજ ક્રમથી મહા પૃથ્વીમંડળ જાગે છે. ત્યાર પછી આ વાયુમંડળ, જલમંડળ, અને પૃથ્વીમંડળના મહાસમુદ્રમાં ઉપરના ક્રમથી મોટો તેજો રાશિ જાગે છે; અને આ તેજો રાશિના પરમાણુઓવડે મહેશ્વરની ઇચ્છા માત્રથી તે મહાભૂતોનો સમુદ્ર પાકે છે, અને તેમાંથી એક મોટું અંડ ઉત્પન્ન થાય છે. તે બ્રહ્માંડમાં સર્વ લોકના પિતામહ બ્રહ્મા આદિ પુરુષ તરીકે દૃષ્ટાન્ત થાય છે, અને તેને સર્ગ ક્રિયામાં મહેશ્વર પ્રેરે છે. આ આદ્ય પ્રજ્ઞપતિ પન્મેશ્વરના સંકલ્પને અત્સરી પોતાના જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને આશ્ચર્યના અતિશયથી પ્રાણીઓનાં અદૃષ્ટ કર્મોના વિપાકને જાણી કર્મને અનુસરી જ્ઞાન, ભોગ અને આયુષવાળા પ્રથમ પોતાના માનસ પુત્રો તરીકે દક્ષાદિ પ્રજ્ઞપતિઓને, સ્વર્ણભુવાદિ મનુઓને, આદિ-ત્માદિ દેવોને, ગૌતમાદિ અપિઓને, કલ્પવાહનાદિ પિતૃઓને ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યાર પછી પોતાનાં ગુણ, બાહુ, ઉરુ અને પાદરૂપ અવ્યયવર્ચાથી આશ્વજ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર જાતિનાં પ્રાણિવર્ગને, અને તિર્થંક અને નારિક વર્ગને-અને એમ જ્યાં નીચાં પ્રાણીવર્ગને તે તે આત્માના કર્મ

અને ગાનની વાસનાને અનુસરતા વેગવાળા ધર્મ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્યની કલાઓથી યુક્ત પ્રકટ કરે છે.

આ સૃષ્ટિ અને સંહારની પ્રક્રિયામાં ઇશ્વરાત્મા અથવા મહેશ્વરની ઇચ્છાને પ્રેરક હેતુ માનવામાં આવે છે, અને સૃષ્ટિનું ઉપાદાન અથવા સમવાયિ કારણ પૃથિવ્યાદિના પરમાણુઓ માનવામાં આવે છે.

આ પરમાણુકારણવાદની પ્રક્રિયામાં જીવોનાં અદૃશ્ય એટલે ધર્મ અને અધર્મ તથા સંસ્કારોનાં નિમિત્ત-એ પૂર્વગીમાસા દર્શનની અપૂર્વ અથવા અદૃશ્યની છાયા છે. પરમાણુઓ સ્વતઃ જડ હોવાથી અને આરંભ-વાદ સ્વીકારેલો હોવાથી સામ્યની પ્રકૃતિની પેઠે પોતાની મેળે પ્રવૃત્ત થવાનો સંભવ નહિ હોવાથી પરમેશ્વરની ઇચ્છાને અથવા સંકલ્પને પ્રેરક માની વ્યવસ્થા કરવામાં ઉત્તરગીમાસાના પૂર્વભાવી ઔપનિષદ દર્શનની છાયા છે. પરમાણુઓ વડે આરંભ થવામાં બૌદ્ધના રૂપરૂઢિ, અને જૈનોના પુદ્ગલોના સિદ્ધાન્તોનું સામ્ય છે. પરંતુ ન્યાય-વૈશેષિકના દર્શનમાં દેશ્વરનું કેવલ નિમિત્ત કારણપણું છે, ત્યારે ત્રાત ધર્મના પરમેશ્વરનું અભિન્ન નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણપણું છે, એટલે પરમેશ્વરના પોતાના સ્વરૂપનોજ આ જગત્ કાર્યકાર વિલાસ છે એવું મન્તવ્ય છે.

તથા હયાણુકથી ઘડાયેલો અથવા હ પરમાણુઓથી રચાયેલો અવ્યયી તે ત્ર્યણુક, અને તે જાળીમાં થઇ આવતા સૂર્ય કિરણમાં તરવરતો રજકણુ દેખાય તેના જેવો હોય છે. ત્ર્યણુક સામાન્ય અણુમાંજ હોય છે, પરંતુ તેના ઘટક હયાણુક દૃષ્ટિગોચર નથી. હયાણુકના ઘટક પરમાણુઓ અતીન્દ્રિય હોય છે. પરંતુ તેના સદ્ભાવમાં સંકા થઇ શકે તેમ નથી. જો આ છેવટનો ઘટક અવયવ ન હોય તો મેર અને સર્પવનો દાણો સજ્જાન અનવધિ અથવા અનંત અવયવોથી રચાયેલા હોઇ સમાન પરિમાણુ વસળા થાય, જે અસંભાવ્ય સ્થિતિ છે. જેથી છેવટનાં પરમાણુઓ સ્વીકારવાં પડે છે. પરમાણુનું પરિમંડળ અથવા છેવટનું અણુ પરિમાણુ કહેવાય છે; હયાણુકનું સ્તર, એમ ત્ર્યણુકનું મહત્ અને અતુરણુક વિગેરેનું દીર્ઘ કહે-

જાય છે. પરિભાષુ સંખ્યાબંધ હોય, પરિભાષાબંધ હોય, અથવા પ્રત્યેક એટલે શિથિલ સમૂહવડે ઉત્પન્ન થાય છે. દ્વયલુકનું પરિભાષુ પર-ભાષુની બે સંખ્યાવડે એટલે દ્વિત્વવડે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્રયલુકનું પરિભાષુ દ્વયલુકની ત્રણ સંખ્યાવડે ઉત્પન્ન થાય છે; ચતુરલુક વિગેરેનું પરિભાષુ ત્રયલુકના મહત્ પરિભાષુવડે ઉત્પન્ન થાય છે, અને રૂના મોટા જગલાનું પરિભાષુ પ્રત્યેકવડે ઉત્પન્ન થાય છે. તે તે દ્રવ્યના પરમાણુઓ સમાન ગુણવાળા હતા તેના અતર્ગત વિશેષવડે મિલ્લ હોય છે.

(૧૧) પરમાણુ કારણવાદના ઉદયનાં ઐતિહાસિક કારણો

જો કે પરમાણુઓના સંખ્યાવ સામ્યયોગમા પણ છે. જૈનોમા પણ છે, અને બૌદ્ધોના સર્વાસ્તિવાદના મનમા પણ છે, છતાં ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમા પરમાણુઓ વડે બાહ્ય જગત-શરીર, દ્રવ્ય અને વિષયોરૂપ-ઉત્પન્ન થયું છે એવી વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા સાથી ઉદય થવા પામી એ સંબંધમાં કેટલાક વિચાર કરવા યોગ્ય છે. જૈનોના આગમમા પરમાણુઓના સ્વીકાર છે, પરંતુ તેને જૂના સ્વતંત્ર પરમાણુઓ બાબત ખાસ પ્રક્રિયા નથી; સામ્ય-યોગના વિચારકોમા દ્રવ્યના અવિશેષ કલામાથી વિશેષ કલારૂપે પરમાણુઓ પ્રકટે છે એવો સ્વીકાર છે, પરંતુ મૂલ દ્રવ્ય એકજ છે એવો સાથે સાથે સ્વીકાર છે. શ્વેત્યારિ ચાર જૂનો સ્વતંત્ર પરમાણુઓ રૂપ દ્રવ્ય છે, એ પ્રક્રિયા ન્યાય વૈશેષિક અને તેમા મુખ્યત્વે કરીને વૈશેષિક દર્શનની સ્વતંત્ર છે. અને લાગે છે કે પદાર્થોના વિકાસના ક્રમમા કંઈક કંઈક ઐતિહાસિક સત્ય છે. બ્યારે જૂનામા જૂના શ્રોત અથવા ઔપનિષદ દર્શનમા એક અઢિતીય બ્રહ્મવડે વિશ્વ વ્યવસ્થા થઈ હતી ત્યારે સામ્યમા પુરુષ અને પ્રકૃતિએ બે પદાર્થોવડે વ્યવસ્થા કરવામા આવી હતી. યોગમા ઇશ્વર રૂપ તત્ત્વનો સ્વીકાર છે, પરંતુ તે સ્વતંત્ર પદાર્થ નથી. પરંતુ “ પુરુષ વિશેષ ” એટલે એક જાતિનો પુરુષ છે એવો સ્વીકાર હોવાથી તે દર્શન પદાર્થ ત્રણે સ્વીકારતું નથી, પણ બે પદાર્થવાદી છે. વેદના કર્મ કાંડની

પ્રાચીન મીમાંસાની યજ્ઞક્રિયામાં દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મનો સ્વીકાર થયો છે, અને કર્તા એતનનો પણ સ્વીકાર છે. એટલે કે જડ પદાર્થો તથા બ્યૂહમાં અને બજડ પદાર્થો એક આત્મા નામના બ્યૂહમાં પડે છે, અને આ કર્મ-મીમાંસામાંથી ઉદય પામેલી “આન્વીક્ષિકી” અથવા ન્યાય નેમાર્થી શાસ્ત્રનું ઘોડશ પદાર્થવાદી મૌતમનું ન્યાયદર્શન ઉદય પામ્યું, તેમાં ખરી સીતે પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય એ ત્રણ તત્ત્વોનો સ્વીકાર છે. આ ત્રણમાં કર્તા, કર્મ અને કાર્યમાં સઘળો ભેદરસિ દાખલ કરી ત્રણ પદાર્થોવડે જગદ્વ્યવસ્થા થઈ શકે છે. પરંતુ આ બધું કર્તાઓ, બધું કર્મો, અને બધું કાર્યમાં એકપણું દેખાડનાર પદાર્થનો સ્વીકાર કર્યા વિના ચાલે તેમ ન હોતું, તેથી “સામાન્ય” નામનો, ભેદોમાં અભેદ બુદ્ધિ દત્તપલ કરનાર એવો પદાર્થ સ્વીકારવામાં આવ્યો. સામ્યશાસ્ત્રમાં મૂલ પ્રકૃતિદ્રવ્ય સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્ નામના ત્રણ ગુણો વડે ઘડાયેલું છતાં પ્રકૃતિ અથવા “પ્રધાન” એક છે. એ બાવનામાં “સામાન્ય” પદાર્થનો સ્વીકાર થયો. આખરે તે તે પદાર્થોના ગુણવડે અને કર્મવડે ભેદ થયા છતાં અને તે તે દ્રવ્યને, ગુણને, અને કર્મને સામાન્યવડે એટલે પૃથિવ્યાદિ જાતિવડે અભેદભાવે જોળાયા છતાં પરમાણુઓ, આકાશ, કાલ, દિશ્, આત્મા અને મન વિગેરે નિભવર્ગમાં ભેદક હેતુ શો એના નિવારણ અર્થે “વિશેષ” નામનો પામ્યો પદાર્થ પેઠો, અને તે વિશેષો અને નિત્ય દ્રવ્યોનો કદી ન ભેદાય તેવો એટલે અયુતસિદ્ધ સંબંધ દર્શાવનાર “સમવાય” નામનો છૂટો પદાર્થ સ્વીકારવો પડ્યો. આ પદ્પદાર્થનો બ્રાહ્મણોના ધર્મમાં ઉદય થયો, તે કાળક્રમમાં બૌદ્ધોએ બ્રાહ્મણ વિચારોના સ્થિર ચૈતન્યરૂપ આત્મવાદને અને અવિભાજ્ય નિત્ય જડ પરમાણુવાદને ડગાવી મૂક્યો. બૌદ્ધોએ એક તરફ આંતરનિત્ય વસ્તુ આત્માને “શૂન્ય” કહ્યો, બાકી નિત્ય વસ્તુને ક્ષણિક “વિરાત” અથવા બુદ્ધિના અણુગારરૂપ બનાવી દીધી. બૌદ્ધોની શૂન્ય કોટિ અથવા ક્ષણિકવિરાતની કોટિ વચ્ચે જગત્તા સઘળા વ્યવહાર ખેટા છે એવી અવિશ્વાસવાળી પરીક્ષકોએ ઉભી કરેલી, માનસદોહારાણી સ્થિતિને સામાન્ય બુદ્ધિએ સ્વીકારી.

કરી નહિ. સામાન્ય બુદ્ધિ વ્યવહારની સાખીતી કરનાર કોઈ સ્થિતર (પશ્ચિ તે બંને આપેક્ષિક સ્થિતર હોય) પદાર્થની જરૂર માને છે. જૈનોના સ્માદ્-વાદ અથવા અનંકાન્તિકવાદમા સમાયેલી આપેક્ષિક સ્થિતતાની બુદ્ધિ વિચાર-કેને રમણીય લાગી, પરંતુ વ્યવહાર ઉપર ભરોસો ઉત્પન્ન કરવાને તે સમર્થ ન થઈ. વ્યવહાર દૃષ્ટિવાળી માતને આ જગતની પીઠમા જડ પરમાણુઓની નિત્યતા અને તેના પ્રેરક પરમેશ્વરનો સહભાવ અંધમેસતો લાગ્યો અને તેથી આ વૈશેષિક મત બળવાન વૈનાશિક મતનો પ્રતિપક્ષી ઉભો થયો. આ મતમા અર્ધવૈનાશિકપાણું છે એટલે બૌદ્ધમા અને વેદાન્તમત વચ્ચે પ્રદેશ તેને સ્વીકૃત છે, એવું શ્રી શંકરાચાર્યના અક્ષરભાષ્ય ઉપરથી આપણે પાછળથી જોઈ શકીએ છીએ. ગમે તેમ હોય તોપણ વૈશેષિક દર્શનના આદ્ય સંસ્થાપક કણ્વાદ મુનિના મત ઉપર એકતરફ પતંગલિના યોગશાસ્ત્રમા પ્રતિ-પાદિત થયેલા પરમેશ્વરના સ્વીકારની અને બીજી તરફ બૌદ્ધોના ક્ષણિક વિચા-નવાદવાળા યોગાચારમનની ઉડી અસર હતી તેવું શ્રી પ્રશસ્તપાદના ભાષ્યનો અંતિમ શ્લોક સાખીત કરે છે:-

યોગાચારચિમૂત્વા ચસ્તોષયિત્વા મહેશ્વરમ્ ।

ચક્રે વૈશેષિકં શાસ્ત્રં તસ્મૈ કળમુજે નમઃ ॥

યોગાચારની વિભૂતિથી જોણે મહેશ્વરને પ્રસન્ન કરી વૈશેષિકશાસ્ત્ર સ્તુતિ તે કણ્વાદ મુનિને નમસ્કાર.

આ શ્લોકમા સમાયેલા “ યોગાચાર ” શબ્દ ઉપર મારું ખાસ લક્ષ્ય મથું છે, અને તે ઉપરથી એવા અનુમાન ઉપર આવી શકાય છે કે વૈશેષિક સૂત્રોનો જન્મ ધણે ભાગે યોગાચાર મત પછી થયો હોયો જોઈએ. પછી આ યોગાચાર, તે ઇ. સ ના પાંચમા સૈકામા થયેલા બૌદ્ધ સંપ્રદાયી અસં-મના “ યોગાચાર ભૂમિશાસ્ત્ર ”માં સમાયેલો, કે પાશુપતોનો યોગ અને ચર્ચક કાકનો, તે સ્પષ્ટ થઈ શકે તેવા સાધનો નથી. દ્વંદ્વય પાશુપતદર્શન જેમાં કાર્થ (પશુ) કારણ (પશુપતિ) યોગ, વિધિ અને કુખ્યાન્ત એ પંચ પદ્ધ-થોનો સ્વીકાર છે તેવા ઈશ્વરવાદનો સ્વીકાર કરી પરમાણુ કારણવાદ કણ્વાદ મુનિએ સ્વતંત્રશાસ્ત્ર રૂપે ધડ્યો હોય, અથવા વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધના યોગાચાર-

રમતનો ઉપયોગી અંશ સ્વીકારી વૈશેષિક શાસ્ત્ર ધ્વિકરવાદને આવલંબી થઈ શકે છે. વળી કહ્યું છે પાશુપતમતના પાત્ર પદાર્થમાં “વિશેષ” પણ ઉમેરી. પદાર્થ તત્ત્વ ધડયુ હોય, અને યોગનો આચાર જે બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈનો ત્રણ ધર્મના અનુયાયીઓને સ્વીકૃત છે તેનો ખાસ ઉપયોગ કર્યો હોય એ પણ સંભવિત છે.

(૧૨) ન્યાય-વૈશેષિકમતમાં આકાશ સ્પર્શ

ઐતદર્શનમાં જ્યારે આત્મતત્ત્વમાથી પ્રથમ આકાશ * તત્ત્વની ઉત્પત્તિ માની છે, જ્યારે સામ્ય-યોગમાં જુતાદિ અહંકાર દ્રવ્યના સજ્જત-ન્યાત્રામાથી આકાશનો જન્મ માન્યો છે; જ્યારે બૌદ્ધ મતમાં^૨ આકાશનો “અસંસ્કૃત ધર્મ” તરીકે એટલે વિજ્ઞાનના પ્રસવમાં અન્તરાય ન લાવે તેવા અભાવ પદાર્થ રૂપે સ્વીકાર છે; અને જૈનમતમાં^૩ અન્તરાયના અભાવ રૂપે અથવા પરિણામ અને પ્રયયમા સહકારી દ્રવ્ય રૂપે આકાશનો સ્વીકાર છે, ત્યારે ન્યાય-વૈશેષિકમા તેનું સ્વરૂપ કંઈક વિલક્ષણ સ્વીકાર્યું છે, તે કાર્ય પૃથ્વી વિગેરે જેવું જન્યદ્રવ્ય નથી, તેમ પરમાણુઓથી રચાયેલું પણ નથી. તેમા સજ્જ નામનો ગુણ આશ્રિત થઈ રહે છે, પણ સજ્જ તેનો વિશેષ ગુણ નથી; તે સર્વ મૂર્ત દ્રવ્યો એટલે ક્રિયાવાળાં અર્પાદિત પરમાણુ આદિ દ્રવ્યોના સંયોગમા આવવા છતાં નિષ્ક્રિય વિશુદ્ધ્ય છે. અને તે સાથે જ્યારે કર્ણુ-દ્રિયથી અવગ્રહિત થાય છે ત્યારે સજ્જનું પ્રત્યક્ષ કરાવી શકે છે. પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુનાં પરમાણુઓ ક્રમશઃ ગંધ, રસ, રૂપ, અને સ્પર્શ નામના ખાસ વિશેષ ગુણોવાળાં છે, અને તેની આહક ઇન્દ્રિયો પણ તે તે દ્રવ્યનાં પરમાણુઓથી ઘડાયેલી છે, ત્યારે આકાશ દ્રવ્ય કર્ણુની અર્પાદાવડે

* જુઓ તેત્તિરિયોપનિષદ બીજી વલ્લી, અનુવાક ૧. જુઓ સાં-ખ્ય-યોગ પૃ. ૬૦-૬૧. ૨. જુઓ બૌદ્ધદર્શન પૃ. ૧૫૮ ઠ. જુઓ બૈજ-દર્શન પૃ. ૨૦૬-૨૦૭.

અવ્યક્ત થતાં પૃથિવ્યાદિથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દનો આશય બને છે, અને મન સાથે સંબંધમાં આવી, તે મનનો આત્મા સાથે સંબંધ કરાવી શબ્દ-જ્ઞાનમાં સહકારી થાય છે. આકાશ પોતે અતીન્દ્રિય છે તોપણ તે સંધર્માં મૂર્તદ્રવ્યોની ગતિવડે ઉત્પન્ન થતા શબ્દ ગુણનો આશ્રય ધર્મ કર્તુન્દ્રિય રૂપ અવ્યક્ત પ્રદેશમાં શબ્દ પ્રત્યક્ષ કરાવી શકે છે. તે વિષુ હોય નિત્ય છે, જ્યારે પૃથિવ્યાદિ ચાર પરમાણુ રૂપે નિત્ય છે. જ્યારે પૃથિવ્યાદિ દ્રવ્યો કર્મના આશ્રય બને છે, ત્યારે આકાશ કર્મના આશ્રયભૂત બનતું નથી. આ પ્રકારનું સર્વ મૂર્તદ્રવ્યો માથે સ્થિર સંબંધમાં રહેનાર ઉપરની શબ્દ-પ્રતીતિ દર્શાવવામાં ઉપકારક, નિત્ય, વિષુ, અને નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય તે આકાશ છે. અર્વાચીન પદાર્થ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં જ્યારે મૂલતરવો ધણું સાખીત થયાં છે, અને તેમનું ગુરુત્વાદિ સાખીત થયું છે, ત્યારે આપણા પ્રાચીન દર્શનોમાં અને મુખ્યત્વે કરીને ન્યાય-વૈશેષિકમાં આ પાચભૂતોમાં સર્વ દ્રવ્યોનો સદ્ભાવ કેમ સ્વીકાર્યો હશે, અને તેમાં અપૂર્ણતા ઉધાડી છે એવી શંકા અર્વાચીન સંસ્કૃતિવાળાને થાય તેમ છે. પરંતુ પ્રાચીનોની આ ભૂત સંબંધી ભાવના સ્પષ્ટ ન રહેવાથી આ ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્વાચીન પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પણ રાસાયનિક તરવો તે મુળ તરવો નથી પરંતુ આકાશ (ધર) તત્ત્વમાંથી મૂર્તભાવે પ્રકટ થયેલા છે, અને તે તે દ્રવ્યના પરમાણુઓ પણ વિધુત્ શક્તિવડે વિભાગને પામી તરવાન્તર અથવા દ્રવ્યાન્તર પરિણામને પ્રકટાવે છે, એવું સાખીત થયું છે. ત્યારે પ્રાચીનોએ સંધર્માં નામ અને રૂપને વહન કરતા આકાશ નામના વિષુ અને સર્વ મૂર્તદ્રવ્યના સંયોગમાં રહેનાર અને શબ્દભોધક તરનો સ્વીકાર કરી અર્વાચીન “ધર”ની સંભાવનાને પ્રતિભાવડે ઉદ્ભવ કરી છે. આ આકાશ દ્રવ્યમાં જે અગ્નિબાજ્ય ગણાતાં શરમાણુઓ ગતિવાળા થઈ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે તેને તે વિષુ આકાશ ધારણ કરે છે; અને જ્યાં જ્યાં યોગ્ય એટલે ઉપલબ્ધ કરાવે તેના અદૃશ્ય સુક્ષ્મ કર્તુન્દ્રિયથી મર્ચાદિત આકાશ હોય ત્યાં ત્યાં તે તે શબ્દનું જ્ઞાન કરાવે છે. શબ્દ ન્યાય-વૈશેષિકમાં પ્રમાણજન્ય અને તેથી અનિત્ય છે, અને મીમાંસામાં તે નિત્ય મનાય છે, પરંતુ આ અવાન્તર ભેદ બાજુ ઉપર મૂકીએ તોપણ

જન્ય વા અજન્ય, અનિત્ય વા નિત્ય, શબ્દનું ધારણ કરનાર દ્રવ્ય નિત્ય અને વિશુ આકાશ છે, અને તેથી દૂરઅવલુપ્તિ શક્તિ આપણી સંભવી શકે છે. તેની આ પ્રક્રિયામાં સાખીતી છે. જે પરમાણુઓ કાર્યક્રમમાં દ્વયણુકાદિ વડે સ્પર્શજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે તે વાયુ પરમાણુઓ કહેવાય; જે રૂપજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે તે તેજનાં પદ્માણુઓ કહેવાય; જે રસજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે તે જલના પરમાણુઓ કહેવાય; અને જે ગંધજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે તે પૃથ્વીનાં પરમાણુ કહેવાય. આ ચાર વિશેષ ગુણોને અહણુ કરનાર ઇન્દ્રિયો પણ તે તે દ્રવ્યની જનેલી સ્વીકારવામાં આવે છે, પરંતુ ગંધાદિ ગુણો મનના નથી, તેમ ભુદ્ધિના એટલે જ્ઞાનના પણ નથી, તેમ આત્માના નથી, પરંતુ પૃથિવ્યાદિ દ્રવ્યમાં રહેલા છે, એટલે બાહ્ય સ્વતંત્ર વસ્તુઓ રહેલા છે, એ સિદ્ધાન્તમાં વસ્તુવાદનો (Realism) નો પાયો છે, અને તેને લીધે વિજ્ઞાનવાદ (Idealism) નો આ સિદ્ધાન્ત પ્રતિપક્ષી છે. સાદાશ અર્વાચીન રાસાયનિક તત્ત્વો બાબત પ્રાચીન વિચારકો એવી સમજણ આપે છે કે જે દ્રવ્ય-પદ્ધતિ તે ધન હોય, પ્રવાહી હોય કે વાયુરૂપમાં હોય-ગંધજ્ઞાનજનક હોય તે પૃથ્વીમાં પડે છે, જે રસજ્ઞાનજનક હોય તે જલમાં પડે, જે રૂપજ્ઞાનજનક હોય તે તેજમાં પડે છે, જે સ્પર્શજ્ઞાન જનક હોય તે વાયુમાં પડે, અને જે શબ્દગોષ્ઠક હોય તે ક્ષેત્રિયથી અર્થાદિત આકાશમાં હોય, આ કારણથી પ્રાચીનો દ્રવ્ય વિભાજક નિમિત્ત તેની જ્ઞાનજનક સામગ્રી ગણે છે. હાલની વિજ્ઞાન પદ્ધતિ પ્રમાણે જલ એ મિશ્રતત્ત્વ છે તેમાં પ્રાચીનોને વિરોધ નથી.

(૧૩) આત્મ-સ્વરૂપ-જીવાત્મ વર્ણન.

સર્વ આસ્થિક દર્શનો આત્મપદાર્થનો સ્વીકાર કરી પ્રવૃત્ત થાય છે. આપણે સામાન્ય રીતે આત્મપદાર્થને ત્રણ રૂપરંગો સમજીએ છીએ. (૧) કર્તા, (૨) ભોક્તા, અને (૩) દ્રષ્ટા. ન્યાય વૈશેષિક દર્શનમાં આત્મા આ ત્રણ ધર્મવર્ગો સ્વીકાર્યો છે; સામ્ય યોગમાં કર્તાત્વ પ્રકૃતિના ધર્મ અગ્રી આત્માને ફળનો ભોક્તા સ્વીકારી દૃષ્ટા તેનો સ્વભાવસિદ્ધ ધર્મ

માનવામાં આવ્યો છે; અને વેદાન્ત દર્શનમાં તેના કાર્તૃત્વ અને બોક્તૃત્વના ધર્મેણિ અંતઃકરણાદિ ઉપાધિમાં નાખી આત્માનું સ્વયં જ્ઞાતસ્વરૂપ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. આવું આત્માનું શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ નિર્ણય થયા પછી આત્માના બેદની સિદ્ધિ ટકા શકતી નથી, તેથી વેદાન્ત દર્શનમાં એકજ શુદ્ધ આત્મરૂપ સત્ય પદાર્થરૂપે સ્વીકારી બેદવાળા સચેતન જીવો (વિજ્ઞાનમય) વ્યવહાર ભૂમિકામાં ઔપાધિક સ્વીકારવામાં આવે છે.

ન્યાય વૈશેષિકની દૃષ્ટિ લોકાયત મતની દૃષ્ટિ કરતાં ચઢીધાતી છે, અને સામાન્ય લૌકિક બુદ્ધિ શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનથી બિન કોઈ આત્મરૂપ પદાર્થ નથી એવું માને છે તેનું મિથ્યાપણું સાબીત કરે છે. “ હું છું ” —એ પ્રકારનો અહંપ્રત્યય અથવા પોતાના હોવાપણાનું જ્ઞાન કેને વિષય કરે છે ? શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મન—પોતે જડ હોવાથી પોતાનું જ્ઞાન કરી શકે તેમ નથી. હું છું—એ પ્રકારનું જ્ઞાન ગુણ છે અને તેથી આશ્રયની પણ અપેક્ષા રાખે છે. આ જ્ઞાન ધર્મ અથવા બુદ્ધિરૂપ ગુણ શરીરનો ધર્મ નથી આપણું જ્ઞાન વિષયને સ્પર્શ કરે છે, અને તે સાથે આશ્રયને પણ સ્પર્શ કરે છે. બાહ્ય પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે, અને તે સાથે તે પદાર્થોના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન પ્રકટ કરે છે. આ ચૈતન્ય ધર્મ પૃથિવ્યાદિ ભૂતોથી ધડાચેલા દેહનો ધર્મ નથી, કેમકે મૂલ પરમાણુઓમાં આવો ચેતન ધર્મ નથી. કદાચ એન કહેવામાં આવે કે આરંભવાદના નિયમ પ્રમાણે કારણમાં જે ધર્મ ન હોય તે કાર્યમાં નવો ઉત્પન્ન થાય છે, જેમકે કથો અને ચૂનો ભેગો થવાથી સાલ રંગ થાય છે; જેમ માદક પદાર્થોને કહેવાડાવવાથી મદ-શક્તિ જાગે છે, તેમ દેહના પરમાણુઓ સતત જડ છતાં અસુક રચનામાં ગોઠવાય છે ત્યારે તેમાં ચૈતન્ય ધર્મ જાગે છે; એટલે કે ચૈતન્યશક્તિ જેમાં જાગી છે તેવો દેહ એજ આત્મા છે. તે દેહથી બિન કોઈ સ્થિર આત્મ પદાર્થ નથી. આના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે શરીરનો વિશેષ ગુણ ચૈતન્ય હોય તે ગુણે યાવદ દ્રવ્ય ભાવિ હોવાથી એટલે જ્યાં સુધી દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી ગુણ તેમાં આશ્રિત રહે છે તેથી દેહ પ્રતીતિ રહે ત્યાં સુધી જેમ

રૂપ ગુણનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે તેમ ચૈતન્ય પણ અનુભવાતું જોઈએ. પરંતુ મૃત સરીરમાં રૂપરસિ ગુણો જણાય છે, પરંતુ ચૈતન્ય જણાતું નથી આથી રૂપરસિ જોડે ચૈતન્ય દેહધર્મ નથી. ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાન એવો વિલક્ષણ ધર્મ છે કે તે ભૂત અને ભૌતિક પદાર્થોને વિષય રૂપે પકડે છે, અને રૂપરસિ ધર્મો પોતાને અથવા પર પદાર્થોને વિષય રૂપે પકડતા નથી. ચૈતન્યવડે પદાર્થોના ભાવ અને અભાવ સમજાય છે. અને તેથી તે સ્વતંત્ર વિશેષ ગુણ છે અને તે જોમાં આશ્રિત થઈ રહે છે તે દ્રવ્યને અતરમા કહે છે. વળી આવશ્યક સાધનોવડે સમજાતાં સાધ્યો સાધન રૂપ નથી. જેમ પ્રદીપ વડે પદાર્થો પ્રગટ થાય છે તેથી પ્રદીપ અને પદાર્થ એક નથી, તેમ દેહના સર્વંથ વડે જ્ઞાન થાય છે તેથી દેહ અને જ્ઞાન એકજ પદાર્થ ગણાય નહિ. વળી દેહનું અલંત અજ્ઞાન છતાં સ્વપ્નમાં નાના પ્રકારનું જ્ઞાન આપણને થાય છે તેથી દેહના સહભાવે જ્ઞાન થાય છે, એ નિયમ નિત્યનિત સત્ય નથી.

વળી એમ કહેવામાં આવે કે દેહ \times ઇન્દ્રિયો \times મન-એ ત્રણે સંયુક્ત થઈ ચૈતન્ય ગુણને પ્રકટ કરે છે. હાલના શારીરસામ્રાજના નિયમ પ્રમાણે ચૈતન્ય-ધર્મ મગજ અને મસ્તિષ્કના પશ્ચિમ છે એમ માનવામાં શો બાધ છે? આના ઉત્તરમાં પણ જણાવવાતું કે ચૈતન્ય સાથી પ્રકટ થાય છે એ પ્રશ્ન નથી, પરંતુ તે ધર્મ કોનો છે અર્થાત્ તેનો આશ્રયી અથવા અધ્યક્ષ કોણ? ઉપકરણમાં અને સ્વામીમાં ઘણો ફેર છે. આપણું નેત્ર સારાં હોય ત્યારે જોઈ શકે છે, અને આખો આવી હોય ત્યારે જોઈ શકાતું નથી તેથી દષ્ટિ શું નેત્રનો સ્વધર્મ ગણાય? તેવીજ રીતે મગજ અથવા મસ્તિષ્ક સારાં હોય ત્યારે આપણું જ્ઞાન વિશદ અથવા સ્પષ્ટ હોય, તે જમરેલાં હોય ત્યારે આપણું જ્ઞાન ઝાંખું અથવા અસ્પષ્ટ હોય તેથી જ્ઞાન શું મગજની માલકીનો ગુણ કહેવાય?

આથી ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાનનું આધારભૂત દ્રવ્ય તે આત્મા છે. તે ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાનનું એકીકરણ કરે છે, અનુસંધાન કરે છે, ભૂતકાલની સ્મૃતિ કરે છે, અને ભાવિની કલ્પના કરે છે, શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનના

વિશ્વરો અને ગતિ આગતિને તે સાથે તે ત્રણ સાધનોને તે સ્વેચ્છાથી ઝેરે છે અને સ્વચ્છાથી તેને નિવૃત્ત કરે છે. પોતાની યુદ્ધિ, અથવા ચેતન ધર્મવડે તે હિત શુ અને અહિત શુ તે જાણે છે. તે હિત સાધન વડે સુખને પોતાના પ્રકટ કરે છે, અને અહિત સાધનથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખથી બચવા નિવૃત્ત થાય છે. તે સુખને ઇચ્છે છે અને દુઃખનો દ્વેષ કરે છે. સુખની ઇચ્છા કરી તે મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે; દુઃખથી ત્રાસી તેનાથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રયત્ન વડે થતા શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનના કર્મવડે તે ધર્મ અને અધર્મને પ્રાપ્ત કરે છે; અને તે ધર્માધર્મ વડે સુખ અને દુઃખના ભાવિસાધનોનો સંચય કરે છે. આ ધર્માધર્મ વડે સંચિત થયેલા કર્માણ્યો એકજ દેહમાં ભોગવાતા નથી, તેથી જન્મ મરણાદિ પદ-પરામાં (ક્રેત્ય-ભાવમાં) તે શુંચાય છે, અને ભાવના નામના સંસ્કારને ધારણ કરી, જ્ઞાનની તેમ કલેશની સ્મૃતિ કરી શકે છે. આ સંસારી આત્માના આ પ્રમાણે (૧) યુદ્ધિ, (૨) સુખ, (૩) દુઃખ (૪) ઇચ્છા, (૫) દ્વેષ, (૬) પ્રયત્ન (૭) ધર્મ, (૮) અધર્મ અને (૯) સંસાર-એવા ખાસ નવ વિશેષ ગુણો છે, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ અને વિભાગ-એ પાંચ ગુણો બીજા દ્રવ્યો સાથે સમાન હાઇ શકે છે.

આત્માના નવ વિશેષ ધર્મોનું આપણે પૃથક્કરણ કરીએ તો તે ત્રણ કેટલા પડે છે:—

(૧) ભોક્તૃત્વમાં-સુખ અને દુઃખ; (૨) કર્તૃત્વમાં-ઇચ્છા દ્વેષ અને પ્રયત્ન (૩) જ્ઞાતૃત્વમાં યુદ્ધિ, ધર્મ અધર્મ અને સંસ્કાર; અથવા હાલના વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની પરિભાષામાં કહીએ તો (૧) Feeling or Emotion, (૨) Will or Volition (૩) Thought or Knowledge.—આ ત્રણ વ્યૂહમાં આપણે આત્મસ્વરૂપ રહેલું છે.

સાંખ્ય-યોગનું પ્રકરણ પાછળનું સ્મૃતિમાં હાલના સમજણે કે તે શાસ્ત્રમાં આત્મા અથવા પુરુષને કેવળ ચિત્તસ્વરૂપ એટલે જાતા માન્યો છે; અને તે સાથે તેના સ્વભૂત એટલે તેની માલકીના ચિત્તના પ્રદેશમાં ઉપરના

કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ કોટિના ધર્મો રહેલા માન્યા છે, પરંતુ તે સાથે તે ચિત્ત સ્વયં જડ હોવાથી સુખ દુઃખનો સાક્ષાત્કાર પુરૂષમાં ફલરૂપે અર્પાય છે એવો સ્વીકાર છે અને આ ચિત્તનો અને તેના સ્વભાવને સંબંધ ભોગ અર્થે અને અપવર્ગ અર્થે છે. ભોગ અવિદ્યાના બંધનથી છે, અને અપવર્ગ વિદ્યાના ઉદયથી છે.

ન્યારે ન્યાય-વૈશેષિકમાં કર્તા-ભોક્તા અને જ્ઞાના આત્માનું સંસરણ છે, ત્યારે સામ્ય-યોગમાં ચિત્તનું સંસરણ છે, અને તે વડે પુરૂષમાં સંસરણનો અનાદિ અવિદ્યાજન્ય સત્યવત્ થઈ ગયેલો આભાસ છે.

ન્યાય વૈશેષિકમાં આત્માનું કર્તા, ભોક્તા અને જ્ઞાતાપણાનું સ્વરૂપ સ્વીકારાયેલું હોવાથી એ ત્રણ પદનો જે અનુભવ કરે, તેમાં તેના સંસ્કાર રહે, અને તેનેજ એ ત્રણ પદની સ્મૃતિ રહે એ નિયમ સ્થાપવો પડ્યો છે. સારાંશ અનુભવ-સંસ્કાર-સ્મૃતિ પુનઃ નવો અનુભવ-સંસ્કાર-સ્મૃતિ એ રીતે વિશેષ ચતુર્ઘનિવાળું આત્મદ્રવ્ય હોય છે અને આવાં અનંત વિશેષોવાળી એક આત્મરૂપ વ્યક્તિ બીજીથી જૂદી છે એ સિદ્ધાન્ત સ્વીકારવો પડ્યો છે. સંસારી અને મુક્ત એ બેદ્રવ્યવસ્થા સાર, ધૃશ્વર અને અનીશ્વર પદની વ્યવસ્થા સાર, અને સુખ દુઃખની વ્યવસ્થા સાર ન્યાય-વૈશેષિકમાં આત્મબેદ ધરાયેલો સિદ્ધાન્ત છે.

(૧૪) આત્મ-સ્વરૂપ-પરમાત્મ વર્ણન.

સામાન્યવિશેષવાળા જ્ઞાનાદિ ધર્મવાળા આત્મદ્રવ્યના મુખ્ય જે બેદ પડે છે;—એક ક્ષેત્રજ, અને બીજો સર્વજ. ક્ષેત્રજ એટલે પિંડનો અભિ-માની જીવાત્મા, અને સર્વજ એટલે સર્વ જગત્તા જ્ઞાનવાળા પરમેશ્વર-જીવાત્મા અનંત છે, ત્યારે પરમાત્મા અથવા પરમેશ્વર એક છે.

પરમેશ્વરના સિદ્ધાન્તનાં સ્થાપક અનુમાનો ત્રણ વર્ગમાં પડે છે.—(૧) કાર્યલિંગક અનુમાન, (૨) જ્ઞાનલિંગક અનુમાન, (૩) રૂપલિંગક અનુમાન. આ પૃથિવ્યાદિ જગત્ કાર્ય છે; જે જે કાર્ય છે તે તે કર્તૃત્વવર્ત્તન છે મટિ પૃથિવ્યાદિનો કર્તા કોઈક છે. આ કર્તા તે પરમેશ્વર છે. વળી આ જગત્

નિયત પ્રવૃત્તિવાળું છે. દેવ ગંધર્વ યક્ષ રાક્ષસ પિતૃપિશાચાદિ અનંત પ્રાણી-
વર્ગથી ભરપૂર છે; પૃથ્વી, અંતરિક્ષ અને લુલોકના અદ્ભુત પદાર્થોથી ભરપૂર
છે; તે તે પ્રાણીપદાર્થો નિયતભોક્તા અને ભોગ્ય સંબંધથી જોડાયેલાં છે;
તે તે પ્રાણીઓનાં કર્મો નિયતદેશ, નિયતકાલ, અને નિયત નિમિત્તથી ફળે
છે; આવું જગત્તરૂપ કાર્ય અનંત ભોક્તાઓના કર્મનાં કયાં અને કેવી રીતે
શ્રણ આપવાં એવી સર્વજ્ઞ વ્યવસ્થાપક બુદ્ધિ વિના ઉત્પન્ન થઇ શકતું નથી.
કર્તા આત્મા ઉપરાંત ફળપ્રવર્તક આત્મા ચઢીઆતી બુદ્ધિ શક્તિવાળો અને
વધારે સ્વતંત્ર હોય છે. આવી જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિની પરાકાષ્ઠા
જ્યાં જ્યાં અટકે છે તેવા આત્માને પરમાત્મા અથવા પરમેશ્વર એવી સંજ્ઞા
આપવામાં આવે છે.

એકલાં પ્રાણીના કરેલા કર્મ વડે શ્રણપ્રવૃત્તિની વ્યવસ્થા બનતી નથી.
પ્રાણીઓ પોતાના શરીર, ઇન્દ્રિય અને મન વડે કર્મ કરી નિવૃત્ત થાય છે,
અને ફળ ભિન્ન દેશમાં અને ભિન્ન કાળમાં મળેછે. કર્મ પોતે જડ હોવાથી
કર્તાને ભોગ્ય દેશકાળમાં પોતાનું ફળ પ્રવર્તવશે એ અનુમાન ટકી શકે
એમ નથી. કર્તા પોતે કર્મ કરી તે કર્મના ફળને પ્રવર્તવશે-એવી કલ્પના
પશુ આધાર વિનાની છે, કારણ કે કર્તા પુરુષ ભોગ્ય દેશકાલની સામગ્રીના
યથાર્થજ્ઞાન વિનાનો ધણે ભાગે હોય છે, અને કદાચ ન્યૂનમંથિક અંશે
જાણુતો હોય તો તે કદી અનિષ્ટફળને પ્રયોક્તા થાય નહિ. વળી કર્મ
જ્યારે પોતાની મેળે ફળતું નથી, અને કર્તા પુરુષમાં રહી ભોગ્ય દેશકાળમાં
ફળે એ વિચાર બંધબેસતો નથી, ત્યારે આ બાહ્યવિશ્વમાં પૃથિવ્યાદિ
ભૂતોમાં તે સંસ્કાર રૂપે રહી કુદરતી રીતે અથવા સ્વભાવગ્રંથી જેમ વૃક્ષો
ફળે છે એમ ફળતું હશે? આ સ્વભાવપ્રવૃત્તિવાદ અથવા પ્રકૃતિપ્રસવવાદ
તત્કાળ શ્રણતાં કર્મમાં કદાચ બંધ બેસે; પરંતુ ભાવિમાં શ્રણનારા કર્મોના
સંબંધમાં બંધબેસતો નથી; આપણી ક્રિયાઓ દૃષ્ટશ્રણ અને અદૃષ્ટફળ
એમ બે પ્રકારની હોય છે. તેમાં જેમ ખોરાક ખાધા પછી તરત તૃપ્તિ
થાય; અમુક સ્થાને ગયા પછી તે સ્થાનની તરત પ્રાપ્તિ થાય, એવી ક્રિયાઓ
દૃષ્ટફળવાળી ગણાય છે. પરંતુ જેવી અથવા સેવા જેવી ક્રિયાઓ પોતે કર્તા

ગુરુપથી પ્રુતિ કર્મ જ્ય છે, અને તે બિન્ન કાળમાં અને બિન્ન રીતે ફળે છે. આ ક્રિયાઓના ફળમાં તારતમ્ય હોય છે. આ તારતમ્યનો ખુલાસો અને બાવિફળ મળશે, એ વિશ્વાસનો ખુલાસો, કર્તા પુરુષોના કર્મ અને તેનાં ફળને ક્રમાં કેવી રીતે પ્રેરવા તેના નિયમોને અધ્યુનાશ પ્રેરક આત્માથી જ થઈ શકે છે. આથી પ્રકૃતિમાં પડેલા કર્મોના સંસ્કારો પણ આ પ્રેરક પરમેશ્વરની બુદ્ધિને ક્ષોભ આપી તેના સિદ્ધ નિયમોને અર્ધાન રહેનાર અનંત નિમિત્તો વડે સુખદુઃખાદિ ભોગને ઉત્પન્ન કરે છે. આ નિમિત્તો સચેતન હોય અથવા અચેતન હોય. પરમેશ્વરના ફળપ્રવૃત્તિના નિયમને અધીને પ્રવૃત્ત થતા હોય કે વગર અપેક્ષે પ્રવૃત્ત થતા હોય, એ તેમ હોય તેાપણ તે સર્વગ પરમેશ્વરની શુભ ફળપ્રવર્તક સત્તાને વશવર્તી પ્રાણીઓ પોતાનાં શુભાશુભ કર્મના ફળને યોગ્ય દેશકાલમાં મેળવે છે.

આ સર્વગ અને સર્વકર્તા અને સર્વ ફળપ્રવર્તક પરમાત્મા જીવાત્માથી જ્ઞાનના પ્રકારભેદથી, શક્તિના ભેદથી, કર્મના ભેદથી, ઉપાસ્ય ઉપાસક બાવભેદથી, શુદ્ધિ અશુદ્ધિ ભેદથી, મુક્ત અને અમુક્તભેદથી, અત્યંત બિન્ન છે, એવું આ શાસ્ત્રનું મંતવ્ય છે. ઇશ્વરનું જ્ઞાન જ્યારે નિત્ય અને સર્વ વિષયને લગતુ સચિત્તા જેવું હોય છે, ત્યારે જીવનું જ્ઞાન અનિત્ય અને અલ્પ-વિષયને લગતુ આગીઆ કાડાના ચળકાટ જેવું હોય છે; ઇશ્વરની શક્તિ સર્વ પ્રાણી પદાર્થોના ગુણધર્મને પ્રકટ કરનારી, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લ્પ્થ કરનારી હોય છે ત્યારે જીવની શક્તિ ધણી મુદ્ર બળવાળી હોય છે; પરમેશ્વર સંકલ્પમાત્રથી કાર્ય કરી શકે છે, ત્યારે જીવને ધણા સાધનોનો આશ્રય લેવો પડે છે; પરમેશ્વર સર્વોત્તમ ગુરુ અથવા રાજાની પેઠે કૃપાસના કરવા યોગ્ય છે, ત્યારે જીવ સેવક થવા યોગ્ય છે; પરમેશ્વર જ્યારે નિત્ય શુદ્ધ છે, ત્યારે જીવ પાપપુણ્ય વડે પાપી અને પુણ્યવાન થએલો હોય છે; પરમેશ્વર જ્યારે નિત્ય મુક્ત છે, ત્યારે જીવ સંસારી અથવા બદ્ધ હોય છે, અને જ્ઞાને કરીને મુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનાદિ ભેદો વડે પરમેશ્વર જીવોથી બિન્ન છે. આ જીવ અને મુશ્વરભેદનો સિદ્ધાન્ત વ્યવહાર ભૂમિકામાં

વેદાન્તશાસ્ત્રને પણ માન્ય છે; માત્ર પરમાર્થ ભૂમિકામાં એક સત્ય ઇશ્વરા-
નુભવનો સ્વીકાર છે એવું વિશેષ મંતવ્ય તે શાસ્ત્રનું છે.

(૧૫) આત્મદૃષ્ટિભેદ.

ઔપનિષદ દર્શનથી માડી ન્યાય વેશેષિક દર્શન સુધીમાં હિન્દુસ્થાનના
તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસની સર્વ આત્મભાવનાઓ ખપી જાય છે. આત્માનું
સામાન્ય સ્મૃતિઓમાં આપેલું લક્ષણ આ સર્વ ભાવનાથી ભરપૂર છે:-

યજ્ઞામોતિ યદાદત્તે યજ્ઞાતિ વિષયમનિહ

યજ્ઞાસ્ય સંતતોભાષસ્તસ્માદાત્મેતિ કીર્ત્યતે ॥

જે પદાર્થ પોતાથી બિન્ન વસ્તુને મેળવે છે, જે તેને પકડે છે, જે તે
વિષયોના પોતાના હોમ કરે છે અથવા ખાઈ જાય છે; અને જે અખંડ
રૂપે દેખાય છે તેનું નામ આત્મા.

આ લક્ષણમાં ભૂતાત્મા અથવા શરીરાત્મા, વિજ્ઞાનાત્મા અથવા
માનસાત્મા, અને શુદ્ધાત્મા અથવા પરમાત્મા એ ત્રણે ભાવોનો સમાસ
થાય છે. અન્નમય અથવા દેહમય આત્મા પણ અન્નાદિતે મેળવે છે, તેને
પકડે છે, તેને ખાય છે, અને તેના પરિણામરૂપ દેહનો સંતતભાવ અથવા
જીવન પ્રકટ કરે છે; વિજ્ઞાનમય આત્મા પણ શબ્દાદિ વિષયોને ઇન્દ્રિયોના
દ્વારથી મેળવે છે, મનવડે પકડે છે, બુદ્ધિમાં એકરસ કરે છે, અને “હું
તે તે વિષયોને જાણુ છું, મેં જે અનુભવ કર્યો તેજ હું સ્મરણમાં લાવું
છું.”-એ પ્રકારનું પોતાનું અખંડપણું અભિમાન વડે જાણાવે છે; તેવીજ
રીતે શુદ્ધાત્મા પણ શરીરાત્મા અને માનસાત્માના સર્વ ભોગના અને
અનુભવના સંસ્કારને પોતાના જ્ઞાનાગ્નિમાં શમાવી ચિત્તની રૂપ અને અગ્નાત
અવસ્થાઓનો કાયમનો જ્ઞાતા અથવા સાક્ષી થઈ બેસી રહે છે.

વિષયોને મેળવવાની, તેને પકડવાની, તેનો ભોગ કરવાની, અને તેને
એકરસ બનાવવાની રૂઝિયા આત્માનું આત્મત્વ રહેલું છે. પરંતુ આ
સામાન્ય આત્મલક્ષણ લૌકિકજનોને અર્થે છે, તેનું તાત્ત્વિક લક્ષણ સિદ્ધ
કરવા પરીક્ષકો મથે છે. આત્મસ્વરૂપ સંબંધી તાત્ત્વિક ભાવના આપણા
દેશમાં તેમ પશ્ચિમના વિચારકોમાં ત્રણ પ્રકારની ઘડાઈ છે:-

(અ) જ્ઞાનાદિબુદ્ધિના અધિકરણરૂપ આત્મભાવના.

(Spiritualistic Theory.)

(જ) જ્ઞાનાદિધર્મોના સંતાનરૂપ ભાવના.

(Associationist Theory.)

(ક) સ્થિતજ્ઞાન સ્વરૂપની ભાવના.

(Transcendental Theory.)

આત્મા કોઇ દ્રવ્ય છે, અને તેમાં જ્ઞાનાદિધર્મો અથવા બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને આત્મા તેના ઉપર સ્વામિત્વ ધરાવે છે, એ પ્રકારની ભાવના ન્યાય-વૈશેષિકની છે. આ ભાવના દેહભય અથવા પ્રાણુભય આત્માની લૌકિક ભાવના કરતાં યદીયાતી છે. પશ્ચિમના Plato અને Aristotle આ આત્મતત્ત્વની જ્ઞાનબુદ્ધિના અધિકરણની ભાવના સ્વીકારે છે. Hobbes, Descartes, Locke, Leibnitz, Wolf, Berkeley વિગેરે સર્વ પશ્ચિમના તત્ત્વચિંતકો દૈતવાદનો આશ્રય કરનારા જ્ઞાન, ઈચ્છા અને ક્રિયા શક્તિ અને તેના પરિણામોનો આત્મા આશ્રય છે એવું માની પ્રવૃત્ત થાય છે. કણાદ અને ગૌતમ મુનિ પણ આ જ્ઞાનાધિકરણ આત્માનો સ્વીકાર કરી જમત વ્યવસ્થા પોતાના દર્શનમાં કરે છે.

જ્ઞાનાદિ બુદ્ધિ ક્ષણભંગુર હતા તેના તણુખા ગમે ત્યારે અને ગમે તેવી રીતે ઉડતા નથી, પરંતુ તેના કદમ અને અસ્તની વિશિષ્ટ રચના હોય છે. જેમ સામાન્ય સળગતા અગ્નિના તણુખામાં અને દાડખાના તણુખાની રચના અને વ્યૂહમાં ફેર હોય છે તેમ વિજ્ઞાનના તણુખામાં પણ ફેર હોય છે. પંચરકંષી ૩૫ એક ધારા અથવા પ્રવાહ :પે જે જણાય તે એક વ્યાકૃત અથવા આત્મા કહેવાય, અને જે સંવાતમાં ન રહે તે વિષય વિજ્ઞાન કહેવાય છે. બૌદ્ધો સ્થિત દ્રવ્યરૂપ એટલે જ્ઞાનાદિ બુદ્ધિના આધાર રૂપ આત્માને માનતા નથી પરંતુ વિજ્ઞાન સંતાનના જે છેવટનો સંતાનની તે પાછલા સર્વ સતાનનો વાગસો લઇ “હું છું”-એ પ્રકારે સદા વર્તમાન હોય છે, અને તેને બ્રાંતિથી આપણે સ્થિત આત્મા માનીએ છીએ. અર્વાચીન James વિગેરે માનસશાસ્ત્રીઓની વિચારશ્રેણી આ પ્રકારના આત્માના અસ્તિત્વને સ્વીકારે છે જ્યારે બૌદ્ધોના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ

સંતાન નિર્વાણુ પર્યંત ચાલુ રહે છે, અને નવા નવા પંચ રક્ષકને ઉત્પન્ન કરે છે—એટલે સંસારધારા ચાલે છે, ત્યારે અર્વાચીન માનસશાસ્ત્રીઓએ જન્મ-માન્તર પરિણામ બાબત ઉડો વિચાર કર્યો નથી, પરંતુ એક સંતાનનો જ્ઞાનાદિનો વારસો તેના મરણ પછી આ સૃષ્ટિની મનુષ્યત્વાદિ જાતિમાં લીન થાય છે, અને તે જાતિનો ઉત્કર્ષ અથવા અપકર્ષ કરે છે. આ વિજ્ઞાન સંતાન કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, કેવી રીતે લીન થાય છે, જાતિમાં તે શો ઉપકાર અથવા અપકાર કરે છે—એ પ્રશ્નો અનુભવ મર્યાદાનું અતિક્રમણ કરતા હોવાથી જેવી રીતે મહાત્મા ગૌતમ બુદ્ધ આત્મ સંબંધમાં મૂકે ભાવ સેવે છે, તેમ હાલના માનસ વિજ્ઞાનવાદીઓ પણ મૌન સેવે છે. પ્રોફેસર જેમ્સ કહે છે કે:—

“આ ક્રમપૂર્વક જોતી “હુંપણા” ની ધારા પોતાના સર્વ પૂર્વજોનો વારસો કેમ મેળવે છે, અથવા “હુંપણાનું જ્ઞાન” અને મગજની અમુક પ્રકારની સ્થિતિ શા કારણથી સમનિષ્પન્ન થાય છે તેનો ખુલાસો હું આપતો નથી એમ કોઈ આક્ષેપ કરે તો તેનું સમાધાન એ છે કે આ પ્રશ્નનું કતાર આ વિશ્વની સમગ્ર સત્તાનું પ્રયોજન અથવા હેતુ જેમાં ગુપ્ત રહ્યા છે તેમાં સમાયેલું છે. આવો હેતુ અથવા પ્રયોજન જે વસ્તુમાં રહેલાં હશે (અને આવું હોવામાં મને શ્રદ્ધા છે) તે વસ્તુજ મગજની અમુક પ્રકારની સ્થિતિ અને વિજ્ઞાનનો અમુક પ્રકારનો પ્રવાહ શા સાર કિમ્મત થાય છે તેનો ખુલાસો કરી શકે, માનસશાસ્ત્રની નૈસર્ગિક વિજ્ઞાનપદ્ધતિ જ્ઞાનોદય કેવી રીતે થાય છે એટલામાં પરિસમાપ્ત થવી જોઈએ. જે પ્રત્યક્ષ અનુભવાતો અહંપ્રત્યય અથવા હુંપણાનો અનુભવ સાક્ષાત્કાર રૂપ હોય, અને સર્વ વિચારકો આ સાક્ષાત્ અહંપ્રત્યય અથવા હુંપણાનું જ્ઞાન પોતેજ વિજ્ઞાતા છે એવો સ્વીકાર કરી વિસ્મયે છે, તો માનસ શાસ્ત્ર પણ ત્યાજ્ય અટકવું જોઈએ. આ વિજ્ઞાતા—અભિમાની—કરતા ચઢીઆનો સાક્ષી આત્મા છે એવું સ્વીકારવામાં “અહંપ્રત્યય”—એ માત્ર કલ્પના છે અને પ્રત્યક્ષ અનુભવનથી એવું માનવું પડે એમ છે. આ પ્રત્યક્ષ વિજ્ઞાનનો જાણનારો કોણ—એ માનસશાસ્ત્રનો વિષય નથી, પરંતુ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો વિષય છે.”

વિષય અને વિષયીનું એકપણું જોમાં સમાય છે એવા અભિમાની અથવા “હુંપણાના” અનુભવમાં સાંખ્ય-યોગને સમાધાન થતું નથી. તેઓ સમજતા “મમ” પણાનો વારસો ચિત્તમાં અથવા સત્તર તત્ત્વોથી ઉત્પન્ન થયેલા લિંગાત્મામાં મૂકે છે અને તેની પીઠમાં એક સ્થિર સ્વામી દ્રષ્ટા તરીકે રહે છે, અને તેની છાયા ચિત્તમાં અને ચિત્તના વિકારોની છાયા તે પીઠમાં પડે છે અને તેથી આ સંસારબ્રમ “સીનેમાં” જોવા જણાય છે. જોઈલા જોઈલા અંશમાં હું પોતાને વિષય રૂપે ઓળખું છું, તેટલા તેટલા અંશમાં “હું” લિંગાત્મા અથવા ચિત્તનો પક્ષપાતી છું, અને સર્વ વિશિષ્ટ દૃષ્ટિના અવધિએ જે ચૈતન્ય બાકી ગઈ છે, તે મારું સત્ય સ્વરૂપ છે, તેને “હું” એ શબ્દથી ઓળખાવવામાં આવે છે. “હું” વડે તેનો જે વાચ્યાર્થ થાય છે, તે સંસારી છે, “હું” વડે તેનો જે લક્ષ્યાર્થ છે તે અસંસારી મુક્ત રૂપ છે. જ્યાં મુધી ચિત્તનો અને તેના અધ્યક્ષ પુરુષનો સ્વ-સ્વામીભાવ સંબંધ છે ત્યાં મુધી સંસાર છે. જ્યારે તે સંબંધ છૂટે છે ત્યારે હું શુદ્ધ દશરૂપે સ્થિત થાય છે; અને તેનું નામ મોક્ષ અથવા નિઃત્રેયસ છે. આ સાંખ્ય મતમાં આત્મા સ્વયંદૃષ્ટિ અથવા સ્વયંપ્રભ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તેની ક્રિયા અને ઇચ્છાશક્તિ અને તેના વિશેષ ગુણો સુખદુઃખ, ઈચ્છા દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્માધર્મ, સંસ્કાર-એ સર્વ ચિત્તમાં અથવા ‘લિંગાત્મામાં’ પડે છે, અને ન્યાય-વૈશેષિકનો. આત્માનો જ્ઞાન અથવા ખુદરૂપ આસ ગુણ આત્માનો સ્વભાવ મનાય છે.

આત્મામાંથી આ સર્વ વિશેષ ગુણો ક્રિયા અને ઇચ્છાશક્તિના મંડળના કાઠી લેતા, અને કેવલ જ્ઞાનગુણને સ્વભાવધર્મ માની આત્માનું દૃષ્ટિ સ્વરૂપ તારવવામાં ઔપનિષદ દર્શન આત્મભેદને તિલાંજલિ આપે છે, અને જણાવે છે કે આ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં અ,ચ,ક-ધર્મસદિ ભિન્ન વ્યક્તિઓના ભાવ સામીત થઈ શકે તેમ નથી. સુખદુઃખાદિ વિશેષ ધર્મો જેવી રીતે લિંગાત્મામાં નાખી સાંખ્ય, દ્રષ્ટા આત્માને, છુટા પાડે છે, તેવી રીતે વ્યક્તિપણાના અભિમાનવાળા દૃષ્ટવને મથુ ઉપાધિની કોટિમાં નાંખી ચકાવ તેમ છે, જે બેદભાનવાળા વિજ્ઞાનમયની પીઠમાં ગર્ભરૂપે અભેદભાવે રહેલો શુદ્ધ હૃદયસ્વરૂપ

છે, અને તેજ સત્ય આત્મા છે; અને તે એકાત્મ પ્રત્યયના સારરૂપ છે. Synthetic unity of apperception સર્વ પ્રત્યક્ષ અનુભવના અભિ-માનનું-અનુભવસાધનું જ્યાં એકીકરણ થાય છે તે પદ તે શુદ્ધાત્મા છે અને તે અદ્વૈત અને અખંડ એકરસ છે. તેમાં આ ભેદભાવવાળી બિન્ન બિન્ન અભિમાનાની વિજ્ઞાનમય મૂર્તિઓ પ્રતિબિંબ રૂપે જળકે છે, અને તે સંસારીજીવ છે. આ ઔપનિષદ દૃષ્ટિ આત્મ સંબંધની છે, અને તેનું સ્પષ્ટીકરણ વેદાન્ત દર્શન કરે છે. પશ્ચિમમાં આ દૃષ્ટિ ઉપર Kant ની અને તેના અનુયાયીઓની તત્ત્વવિદ્યાની પદ્ધતિ રચાઇ છે. આ દૃષ્ટિમાં પરમ્પર્ય આત્મા અને વ્યાવહારિક આત્માનો વિવેક છે; અને વ્યાવહારિક આત્મા તે કેવલ બુદ્ધિનો પ્રતિભાસ નહિ, પરંતુ યોગ્ય અર્થક્રિયા કરનારો, જેવું જગત સત્ય છે તેવી સત્યતાવાળો જીવાત્મા.

(૧૬) જ્ઞાનોત્પત્તિ અને જ્ઞાનપ્રકાર.

ન્યાય પૈશોપક દર્શનમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાન-બુદ્ધિ-પ્રત્યય-બોધ વિગેરે શબ્દથી સમજાવતો ધર્મ આત્મામાં દેહ પામે છે. એટલે કે આત્મા-ગુણી છે, અને જ્ઞાન ગુણ છે એવો સ્વીકાર છે. આ વિચાર સામાન્ય લૌકિક અનુભવને અનુસરતો છે. જ્ઞાન અનેક પ્રકારનું ઉત્પન્ન થાય છે કારણ કે જેટલા અર્થો છે તેટલાં જ્ઞાન છે, અને પ્રત્યેક અર્થને લગતું જ્ઞાન જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન જો કે અનંત પ્રકારનું છે તો પણ તેના બે મુખ્યભેદ પ્રાચીન આચાર્યો માને છે.:- (૧) વિદ્યા એટલે સત્યજ્ઞાન અને (૨) અવિદ્યા એટલે મિથ્યાજ્ઞાન. આ બે શબ્દો સૂચવે છે કે પ્રાચીન પૈશોપિકો ધર્માવાસ્થ્યાદિ ઉપનિષદની પરિભાષાને અનુસરે છે. તે ઉપનિષદમાં અવિદ્યા એટલે કર્મ અને વિદ્યા એટલે ઉપાસના, એવો રૂઢ અર્થ વેદાન્તના આચાર્યોએ પાછળથી દાખલ કર્યો છે. પદાર્થોને તથા આત્મદેવને લગતું સાચું જ્ઞાન તે વિદ્યા; અને પદાર્થોને લગતું અવજનું જ્ઞાન તે અવિદ્યા, એવો ભાવ તે મૂલ્યનો છે. ચથાર્થ જ્ઞાન તે વિદ્યા અને અચથાર્થ જ્ઞાન તે અવિદ્યા, એવા બેઢાળા અર્થમાં શ્રી પ્રશસ્ત્રપાદ બુદ્ધિના વિભાગ કરે છે. અવિદ્યા

(૧) સંશય, (૨) વિપર્યય (અવળું જ્ઞાન) (૩) અનધ્યવસાય. (અનિશ્ચય), (૪) સ્વપ્ન. એમ ચાર પ્રકારની છે. ત્યાં ધણી વિશ્લેષવાળા પદાર્થોમાં સાદર્ય દર્શનપડે આ કે તે એવા ભાવનું દોહાયમાન જ્ઞાન તે સંશય. તે જ્ઞાતાના ધર્મને લગતો હોય ત્યારે અંતઃસંશય, અને જ્યેને લાગે હોય ત્યારે બહિઃ સંશય. “હું આ દેખું છું તે ખરું છે કે ખોટું.”-એ પૌતાના જ્ઞાતૃત્વને લગતો સંશય તે અંતઃસંશય. આ ચાંબલો છે કે પુરુષ.-એવો જ્યેને લગતો સંશય તે બહિઃસંશય. વિપર્યય એટલે શંખ પીણો છે એ પ્રકારનું ઇન્દ્રિયદોષથી ઉત્પન્ન થતું અવળું જ્ઞાન વળી અપ્રત્યક્ષ પદાર્થમાં પ્રત્યક્ષ અભિમાન ઉત્પન્ન થતું તે પણ વિપર્યય છે. જેમકે અપ્રત્યક્ષ આકાશ તે કાળું છે એવું જ્ઞાન થતું તે પણ વિપર્યય અથવા ભ્રમ છે. આ વિપર્યય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને લગતું હોય છે એટલુંજ નહિ, પરંતુ અનુમાન જન્ય જ્ઞાન પણ વિપરીત હોય છે, અને સાબ્દજ્ઞાન પણ વિપરીત હોય છે. શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનમાં આત્મપણું જ્ઞાન પણ વિપર્યય છે. અનિત્યમાં નિત્યબુદ્ધિ, કદરણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન, હિત જણવનાર વાક્યમાં અહિતપણું જ્ઞાન-આ સર્વ વિપર્યયના પ્રકારો છે.

પ્રત્યક્ષ વિપર્યયમાં આ કંઈક છે એટલુંજ માત્ર જ્ઞાન તે અનધ્યવસાય. તદ્દન નવી જાતનું પ્રાણી જેઈ તેની સદા રિગેરેનો નિર્ણય ન કરી સકાય તેવું પ્રાથમિક જ્ઞાન તે અનધ્યવસાય. આ મિથ્યાજ્ઞાન સંશયથી જુદું છે. કદરણ કે સંશયમાં બે કોટિનું જ્ઞાન હોય છે અને નિર્ણય થતો નથી કે, આ કે તે.

ઇન્દ્રિયો અર્થથી છૂટી પડ્યા પછી અને મનનો સ્વપ્નવદા નાડીમાં લય થતા પછી, ઇન્દ્રિયદ્વારથી જ જ્ઞાનસંપ્રાપ્તિ થવો તે સ્વપ્ન નામની અવિદ્યા છે. આ સ્વપ્ન નામનું મિથ્યાજ્ઞાન પ્રસંગે સંસ્કારની તીવ્રતાથી થાય છે. પ્રસંગે શરીરના ધાતુના દોષ વડે થાય છે, અને પ્રસંગે ધર્માધર્મ રૂપ અદૃશ્ય થાય છે. અત્યંત કામાસક્ત પુરુષ અથવા ક્રોધાવિષ્ટ પુરુષ કામ

અને ક્રોધના સંસ્કારનીપટુતાને લીધે ઇષ્ટકામિનીને અથવા અનિષ્ટ શત્રુને પ્રત્યક્ષ જોઈ વ્યવહાર કરે તે સંસ્કારનીવ્રતાજન્ય સ્વપ્ન છે. વાતના દોષવડે આકાશાદિ ગમનના સ્વપ્ન આવે; પિત્તદોષ વડે અગ્નિ પ્રવેશ સુવર્ણ પર્વતાદિના દર્શન થાય; કફદોષવડે નદીમાં સમુદ્રમાં તરતો પોતાને અનુભવે, અથવા હિમ પર્વતમાં પોતાને ફરતે જુએ. પ્રાચીન જન્મના ધર્માધર્મના સંસ્કાર બલ વડે બાહ્ય શુભને જણાવનાર અમ્બજા બાવિ અશુભને જણાવનાર સ્વપ્ન આવે તે અદૃશજન્ય સૂચક સ્વપ્નો છે.

વિજ્ઞાના પણ પ્રત્યક્ષ, (૨) અનુમાન (સંજિગ્ન). (૩) સ્મૃતિ, અને (૪) આર્ષ-એવા ચાર પ્રકાર છે.

તે તે ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત જઈ જે જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે પ્રત્યક્ષ. ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ત્વક્, શૂભ્રા ગ્રાણુ અને મન-એવી છ ઇન્દ્રિયો વડે છ પ્રકારના પ્રત્યક્ષ થાય છે, અને તે ઇન્દ્રિય અર્થનાં સંનિકર્ષણવડે ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે સામાન્ય અને વિશેષ ઉભયને સ્પર્શ કરે છે. આ જ્ઞાન ધર્મની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર એવો છે કે:—અર્થ પ્રથમ ઇન્દ્રિય સાથે સંબંધમાં આવે છે. ઇન્દ્રિય મન સાથે સંબંધમાં આવે છે, અને મન આત્મા સાથે સંબંધમાં આવે છે ત્યારે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. આ ઇન્દ્રિયાર્થ સંનિકર્ષણે પ્રકારનો છે. (૧) લૌકિક અને (૨) અલૌકિક. તેમાં લૌકિક સંનિકર્ષણ (૧) સંયોગ, (૨) સંયુક્ત સમવાય, (૩) સંયુક્ત સમવેત સમવાય, (૪) સમવાય, (૫) સમવેત સમવાય, અને (૬) વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવ-એમ છ પ્રકારનો છે. સંયોગ વડે દ્રવ્યેતુ' બાન થાય છે; સંયુક્ત સમવાય વડે દ્રવ્યગત જ્ઞાનિતુ' એટલે પ્રચિન્નપ્રાક્તિ, શુષ્કેતુ' અને કર્મતુ' જ્ઞાન થાય છે. સંયુક્ત સમવેત સમવાય વડે ગુણ અને કર્મની જ્ઞાનિતુ' એટલે રૂપવાદિ અથવા કર્મત્વતુ' બાન થાય છે; સમવાય વડે શબ્દતુ' જ્ઞાન થાય છે; સમવેત સમવાય વડે શબ્દત્વતુ' અથવા કૃત્ત ગત્ત્વ વત્યાદિ વસ્તુ જ્ઞાનિતુ' બાન થાય છે. અને વિશેષણ વિશેષ્યભાવવડે અભાવતુ' બાન થાય છે. અલૌકિક સંનિકર્ષણ ત્રણ પ્રકારનો છે. (૧) સામાન્યસંસૃષ્ટ

એટલે કે ઘટત્વના જ્ઞાન વડે સર્વ ઘટતું સામાન્ય માનસ પ્રત્યક્ષ થાય તે (૨) જ્ઞાનલક્ષણ એટલે કવિજનોનું સર્વ વિષયોના સંસર્ગનું માનસ પ્રત્યક્ષ ને આંતર આલોચન વડે થાય છે તે, અને (૩) યોગજ ધર્મ એટલે યોગ બલ વડે ને યોગિજનોનું પરમાણુ પર્યંતનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે તે.

ધૂમાદિ લિંગ વડે અગ્નિના સહભાવનું જ્ઞાન થવું તેને અનુ-મિતિ અથવા લૈંગિકી વિદ્યા કહે છે. આ અનુમિતિને લગતું સંબંધનું પ્રકરણ કેવલ ન્યાયશાસ્ત્રનો વિષય હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં ખાસ વિચારવા યોગ્ય નથી.

સંસ્કારજન્ય જ્ઞાન તે સ્મૃતિ નામની વિદ્યા છે. આ સ્મૃતિ પ્રત્યક્ષ સંસ્કાર વડે, અથવા ધૂમાદિ લિંગ સંસ્કાર વડે આત્મા અને મનનો સંયોગ-વિશેષ થાય છે તેથી કૃત્ત્વ થાય છે; અને તેમાં અભ્યાસ, આદર વિગેરે ઉત્કર્ષક હેતુઓ હોય છે. આ સ્મૃતિ, દૃષ્ટ, શ્રુત અથવા અનુભૂત વિષયને લગતી હોય છે.

શાસ્ત્ર પ્રણેતા એટલે આત્મા અને રચનારા ઋષિઓનું, જે ધર્માદિ અતીન્દ્રિય પદાર્થો છે તેના સંબંધનું, જૂત, ભાવિ અને વર્તમાન અવસ્થાનું, આત્મા અને મનના ધર્મ વિશેષવડે કૃત્ત્વ થતા વિલક્ષણ સંયોગોથી કૃત્ત્વ થતું પ્રતિભામય જ્ઞાન તે આર્ષવિદ્યા છે. આ આર્ષદર્શન કેટલીક વખતે સ્વરૂપ અને નિષ્કપટ હૃદયવાળાં લૌકિકજ્ઞાને અને બાહ્યકર્ત્રને પણ પ્રતિભામય થાય છે.

પૂર્વાર્ધ સમાપ્ત.

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩	૧૫	આડા	આડા
૫	૯	આહ	આહિ
„	૧૬	આગ્નના	આગ્નિના
૭	૨૧	તેના	તેના
૧૦	૧૭	મહિમા	મહિમા
૧૩	૨૪	અશ્વવેદ	ચતુર્વેદ
૧૪	૨૨	દાસંદ	દસિંદ
૧૫	૧૩	ગણાવા	ગણાવા
૨૬	૨૧	કાકા	મામા
૩૦	૬	યાજ્ઞવલ્કયે ।	યાજ્ઞવલ્કયો
૩૦	૭	ઋક્ષ	ઋક્ષ
૩૨	૪	ઉપનિષદ્	ઉપનિષદ્
૩૬	૪	રચિ	રપિ
„	૫	પર્યપતિ	પર્યપતિ
૩૮	૧૩	સત્ત્વ	સત્ત્વ
૪૩થી ૧૧૩	૧	“શ્રૌતકાલનો”	આ સજ્ઞ કાઠી નાખવે
૪૫	૪	મામર	માઠર
„	૫	મામર	માઠર
૪૭	૭, ૨, ૨૪	કારણ	કરણ
„	૨૭	અર્થિત્મ	ચિંત્મ,
૫૦	૭	બને	બને

१६	५३	अष्टक	गुह
"	२२	पामे	पामी
५३	११	पूर्व	पूर्व
५५	३	१००	४००
५६	८	द्वेष्ट	द्वेष्ट
"	८	धटि	धट्टी
"	२७	अंतर्गत	अंतर्गत
५८	२२	आविध्य	अविध्य
६०	२	मात्रा	मात्रा
६४	१०	वैरी	वेद्यामा
"	१४	दर्पण	दर्पण
"	१५	द्रव्य	द्रव्य
"	१८	यक्षुभारा	यक्षुगारा
"	२२	विवे	विवेक
"	२४	परिष्कार	परिष्कार
"	२५	पुरुष	पुरुष
६५	१८	परिष्कार	परिष्कार
७१	८	तद्वाक्य	तद्वाक्य
७२	८	अक्ष	अक्ष
७५	५	प्रतीक	प्रतीक
"	१३	वज्र	वज्र
८३	३	आयतन	आयतन
८४	२०	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
८७	१८	द्वेष्ट	द्वेष्ट
८२	१८	वोद	वोद
९३	७	शक्ति	शक्ति
"	१७	कपिल	कपिल

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશ્લોક	શુદ્ધ
૯૪	૦	“આમુરી” પછી	“તથા પ’અશિખ” એટલા અગ્રે ઉમેરવું
”	૧૫	પ્રવૃત્તિ	પ્રવૃત્તિ
૯૫	૧૫	મચ્ચ	મચ્ચ
૯૬	૧૬	૪૫૦	૪૦૦
૯૮	૨૭	ચવાચી	અધાધિ
૧૦૬	૧૦	તત્ત્વ	વત્ત્વ
૧૧૦	૪	ધરાન	ધરામ
૧૧૦	૪	પહેલાનો	પહેલાનો
૧૧૫	૧૦	સચ્ચ	મદ્ધચ
”	૧૪	વાર્.અય	વાર્.અય
૧૧૮	૫	વેદાન્ત	વેદાત.
”	૨૪	જીવનને	જીવને
૧૧૯	૧	બૌદ્ધ	બૌદ્ધ
૧૨૦	૧૪	નાકય	સાકય
૧૨૧	૧૬	‘આપવ’ કે	“બોધિ” વડે
”	૪૧	પરિપદ્ધ	એ અર્થ કાઢી નાંખવે
૧૨૩	૬	બુદ્ધધોષ તેમણે	બુદ્ધધોષે
”	૧૧	મહાયાન	મહાયાન
૧૨૪	૯	ચગ્ના	અગ્ના
૧૨૭	૨૧	ધટે	ધટે
૧૩૧	૮	અભયાન	અભિયાન
૧૩૩	૨	સ્વાધિ	સ્વાધિ
”	૧૮	બવચક	બવચક
૧૪૮	૬	નિવૃત્તિ	નિવૃત્તિ
૧૮૮	૧૮	બૌદ્ધ	બૌદ્ધ

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૫૦	૧૨	સૌકા	સૈકા
૧૫૨	૪	વસુભંધ	વસુભંધુ
૧૬૭	૨૩	વિકાસ	વિકાસને
"	૨૭	પ્રવૃત્તિ	પ્રવૃત્તિ
૧૮૬	૭	“જૈનદર્શન” શબ્દ ઉપર	“પ્રકરણ ચોથું” એ શબ્દ ઉમેરવા
૧૮૯	૧	જૈનદર્શન	જૈનદર્શન
"	૨૬	ચેટકના	ચેટકના
૧૯૨	૨૭	ભાવનાને	ભાવનાને।
૨૦૧	૮	છવન	છવને
૨૦૬	૨૯	Bacteriology	Bacteriology
૨૧૩	૧૪	એકા રીવાઢ	અનૈકાન્તિવાઢ
૨૧૯	૧૩	મર્થો	મર્મો
૨૨૦	૨	...	“પ્રકરણ પાચમું” એટલા શબ્દો ઉમેરવા
૨૨૩	૧૬	પૂર્વાધ	પૂર્વાધ
૨૨૭	૧૮	સંપ્રદાય	સંપ્રદાય
૨૩૦	૧૮	“ ”	આ ચિન્હો “પ્ર- ત્યક્ષાલોક” શબ્દ ઉપર મૂકવા અને “કર્તા અને” ને લગતા કાઢી નાખવઢ
૨૩૫	૨૧	અન્યોન્યા ભાવ	અન્યોન્યાભાવ
૨૩૮	૧૭	સમુદ્ર	સમુદ્ર
૨૪૦	૨	પરિણામ	પરિણામ
૨૪૨	૬	માત	મતિ

वीर सेवा समिति

पुस्तकालय

काल नं० २३१ मे. ट. ला.

लेखक जयप्रकाशसिंह, मे. ट. ला., देवरासो

शीर्षक हिन्दू तत्वज्ञान की इतिहास प्रकाशिका

संख्या ५४६ क्रम संख्या